

مواظف حكيم الامت اور ديني رسائل كي اشاعت كا امين

الامداد

ماہنامہ لاہور

۱۴۴۲ھ
2021ء

سلسلہ تبلیغ نمبر
318

رمضان
مسی

خير الحيات وخير الممات

بہترین زندگی اور بہترین موت (قسط اول)

291۔ کامران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن، لاہور

فون 35422213, 35422213 فیکس 042-35433049

www.darululoomislamia.org

دفتر ماہنامہ الامداد
جامعہ اسلامیہ
بہارٹ

اجراء حسب ارشاد: شیخ الحدیث حضرت مولانا مشرف علی تھانوی قدس سرہ

مواعظ حکیم الامت اور دینی رسائل کی اشاعت کا امین

مدیر مسئول (مولانا) ڈاکٹر احمد میاں تھانوی
 مہنتا پاکستان
 مدیر ڈاکٹر خلیل احمد تھانوی

الامداد

شمارہ ۵

مئی ۲۰۲۱ء

رمضان المبارک ۱۴۴۲ھ

جلد ۲۲

خیر الحیات وخیر الممات

بہترین زندگی اور بہترین موت (قسط اول)

از افادات

حکیم الامت مجدد المسلتہ حضرت مولانا محمد شرف علی تھانوی

عسوانا و خواشی: ڈاکٹر مولانا خلیل احمد تھانوی

زیر سالانہ = ۴۰۰ روپے

قیمت فی پرچہ = ۴۰ روپے

ناشر: (مولانا) ڈاکٹر احمد میاں تھانوی

مطبع: ہاشم اینڈ حماد پریس

۱۳/۲۰ ریٹرنی گن روڈ بلال ٹیج لاہور

مقام اشاعت

جامعہ اہل سنت و الجمال اسلام آباد لاہور پاکستان

35422213
35433049

ماہنامہ الامداد لاہور

جامعہ اہل سنت و الجمال اسلام آباد

پتہ دفتر

۲۹۱ - کامران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور

وعظ

خیر الحیات و خیر الممات (بہترین زندگی اور بہترین موت) قسط اول

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے یہ وعظ ۱۴ شعبان المعظم ۱۴۳۳ھ، بمقام مکان موقوفہ حضرت حکیم الامت تھانہ بھون حضرت والائے ارشاد فرمایا جس کو شیخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نے قلمبند فرمایا اردو کے علاوہ سامعین میں ۶۵ مستورات بھی تھیں۔ حقیقت موت کو بیان کرتے ہوئے حضرت تھانویؒ نے فرمایا: ”موت کے متعلق لوگوں کے عقائد صحیح نہیں۔ اگر موت کے متعلق عقیدہ درست کر لیا جائے تو یہ خوف بہت کم ہو جائے گا۔ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ مرکز آدمی ایک گڑھے میں اکیلا جا پڑتا ہے اور تمام لذات سے محروم ہو جاتا ہے۔ سو یہ بالکل غلط ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے لوگوں کو موت کی حقیقت بھی معلوم نہیں۔ یاد رکھو کہ موت صرف جسم غصری کو آتی ہے روح کو موت نہیں آتی بلکہ موت سے صرف اس کا تعلق جسم غصری سے منقطع ہو جاتا ہے“ طاعون اور وبائی امراض سے چونکہ موت کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے آدمی گھبراتا ہے جس کا سبب حق تعالیٰ سے بے تعلقی ہے اس کا علاج اللہ سے محبت پیدا کرنا ہے جس کا طریقہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ اور کثرت ذکر ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

یہ وعظ کافی طویل ہے اس لیے دو اقساط میں شائع کیا جائے گا۔ ان شاء اللہ العزیز

خلیل احمد تھانوی

۲۱/۱۲/۲۰۲۰

خیر الحیات و خیر الممات (بہترین زندگی اور بہترین موت) قسط اول

صفحہ	عنوانات	نمبر شمار
۹	مقصود بالذات.....	۱
۱۱	حق تعالیٰ شانہ کی ناراضگی سے ڈرنے کی ضرورت.....	۲
۱۱	پیماری ڈرنے کی چیز نہیں.....	۳
۱۲	مشیت حق ہمیشہ موثر ہوتی ہے.....	۴
۱۲	حکماء کی حماقت.....	۵
۱۳	فطرۃ حق تعالیٰ شانہ کی ہستی اور قدرت ماننے کی چیز ہے....	۶
۱۳	حق تعالیٰ شانہ کی کامل قدرت کو ماننے کی ضرورت.....	۷
۱۵	مسئلہ تقدیر کا حاصل تاثیر قدرت ہے.....	۸
۱۶	اعتقاد تقدیر کا دنیوی نفع.....	۹
۱۷	معتقد تقدیر کا غم میں حال.....	۱۰
۱۷	ایک بزرگ کی حکایت.....	۱۱
۱۸	مجنوں اور اس کے والد کی حکایت.....	۱۲
۱۹	اہل اللہ کا مصائب میں جانا.....	۱۳
۱۹	اولیاء اللہ کو حقیقی خوف و حزن نہیں ہوتا.....	۱۴
۲۰	صبر باللہ اشد ہے.....	۱۵
۲۱	اسباب کو مؤثر سمجھنا غلط ہے.....	۱۶

۲۱ موت کے وقت مومن کا حال	۱۷
۲۲ زندگی طبعاً ہر ایک کو عزیز ہے	۱۸
۲۳ کوئی مومن بشارت عند الموت سے محروم نہیں	۱۹
۲۴ اسباب طاعون	۲۰
۲۵ معاصی بھی طاعون کا سبب ہیں	۲۱
۲۵ موت کے متعدد اسباب ہونے کی مثال	۲۲
۲۶ حضور اکرم ﷺ سے بڑھ کر کوئی عاقل نہیں	۲۳
۲۷ بوڑھے ہندو اور سپاہی سلطان محمود غزنوی کی حکایت	۲۴
۲۸ دل میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی محبت پیدا کرنا	۲۵
۲۹ حکم کے ہر قسم کا سمجھنا ضروری ہے	۲۶
۲۹ ایک بے استعداد طالب علم کا حال	۲۷
۳۰ ایک طوطی والا قصہ	۲۸
۳۰ احکام کے اسرار کا بیان کرنا علماء کے ذمہ نہیں	۲۹
۳۱ شبہات کا اصل علاج	۳۰
۳۲ حسب دنیا کا علاج	۳۱
۳۳ قرآن کی دلکشی	۳۲
۳۴ نبی اکرم ﷺ کی خوش آوازی	۳۳
۳۵ ابو جہل بڑا معبر تھا	۳۴
۳۵ دیوبندیوں کا رنگ پختہ ہوتا ہے	۳۵
۳۶ حضرت حکیم الامت کے وعظ کا اثر	۳۶
۳۷ راحت باطنی کی تحصیل کا طریق	۳۷

۳۷ حکایت مولانا محمد فاروق صاحب چڑیا کوئی	۳۸
۳۸ ایک بھولے مولوی صاحب کی وکالت کی حکایت	۳۸
۳۹ مولانا شاہ سلامت اللہ صاحب کی بیٹا کی	۳۹
۴۰ آج کل ہر شخص آزادی کا طالب ہے	۳۹
۴۱ علم دین کا اثر	۴۰
۴۲ غیر اللہ کی خاطر علم دین حاصل کرنا کیسا ہے	۴۰
۴۳ حرکت میں برکت	۴۱
۴۴ سید الطائفہ حضرت حاجی صاحبؒ کی برکت	۴۱
۴۵ محبت قائم ہے	۴۳
۴۶ آیات متلوہ کا شان نزول	۴۵
۴۷ حق تعالیٰ شانہ کا امت محمدیہ ﷺ پر فضل عظیم	۴۷
۴۸ اعتقاد کی اصلاح	۴۷
۴۹ مقام طاعون سے بھاگنے کے حرام ہونے کا سبب	۴۸
۵۰ موت کی حقیقت	۴۸
۵۱ انسان کی حقیقت روح ہے	۴۹
۵۲ جسم مثالی	۵۰
۵۳ جسم مثالی سب لذات سے منتفع ہوتا ہے	۵۱
۵۴ موت گھبرانے کی چیز نہیں	۵۱
۵۵ گدگدی کا سبب	۵۳
۵۶ استقلال وصف محمود ہے	۵۴
۵۷ امور طبیعہ کو مغلوب کرنے والی دو چیزیں	۵۵

۵۵	آباء و اجداد کا بڑا اثر ہوتا ہے	۵۸
۵۶	ساحران موسیٰ علیہ السلام کا ایمان کامل	۵۹
۵۷	دودن میں حصول محبت الہی کا طریق	۶۰
۵۸	سحر کا وقت، اجابت دعا کا ہے	۶۱
۵۹	محبت اور معرفت کا اثر	۶۲
۶۰	جسمانی کلفت کے ساتھ لذت	۶۳
۶۱	نسخہ کا کمال	۶۴
۶۲	اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریق	۶۵
۶۲	حضرت مرزا جان جانان مظہر کی تیاری شہادت	۶۶
۶۳	عاشق کے گناہوں کی مثال	۶۷
۶۴	حکایت مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمہ اللہ	۶۸
۶۶	اخبار الجامعة	۶۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خطبہ ماثورہ

الحمد لله محمدہ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم اما بعد!

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

{الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ} إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٢٣﴾ وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢٥﴾ (۱)

مقصود بالذات

ان آیات میں حق تعالیٰ نے ایک مقصود کی تاکید کے لیے ایک قصہ بیان فرمایا

ہے اس کے بعد مقصود کی تصریح اور اس کے متعلقات ہیں۔ یہ حاصل ہے ان آیات کا ہر (۱) ”کیا تجھ کو ان لوگوں کا قصہ تحقیق نہیں ہوا جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے اور وہ لوگ ہزار ہی تھے موت سے بچنے کے لیے سو اللہ نے ان کے لیے فرما دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو جلایا (زندہ کیا) بیشک اللہ بڑا فضل کرنے والے ہیں لوگوں پر مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں قتال کرو اور یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں اور کون شخص ہے کہ اللہ کو قرض دے اچھے طور پر قرض دینا پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر بہت سے حصے کر دے اور اللہ کی کرتے ہیں اور فراخی کرتے ہیں اور تم اسی طرف لے جائے جاؤ گے“ سورۃ البقرہ: ۲۴۳-۲۴۵۔

چند کہ اس وقت مجھے ایک خاص مقصود کے متعلق کچھ بیان کرنا ہے اور اس کی تائید و تاکید کے لیے ان آیات کو تلاوت کیا ہے مگر ان آیات میں جو مقصود بالذات ہے وہ مجھ کو اختلاف غرض سے مقصود تبعا ہے اور جو مقصود بالغیر ہے وہ اسی اختلاف غرض سے مجھے اس وقت مقصود بالذات ہے (۱) کیونکہ جیسے مقصود بالغیر کو مقصود بالذات کے ساتھ ارتباط (۲) ہوتا ہے ایسے ہی برعکس، کہ مقصود بالذات کو بھی مقصود بالغیر سے ارتباط ہوتا ہے۔ پس جس طرح مقصود بالذات کے ساتھ ارتباط کی وجہ سے مقصود بالغیر (۳) کو بیان کیا جاتا ہے ایسے ہی مقصود بالغیر کے ساتھ اسی ارتباط کی وجہ سے مقصود بالذات بھی تبعا بیان ہو سکتا ہے باقی اس کا مضائقہ نہیں کہ مقصود بالذات خصوصیت و داعی کی وجہ سے (۴) مقصود بالغیر ہو جائے اور مقصود بالغیر مقصود بالذات ہو جائے۔ چنانچہ ان آیات میں مقصود بالذات تو وفاتلوا فی سبیل اللہ (اللہ کی راہ میں قتال کرو) ہے اور اصل مقصود مقام تشجیع بر قتال ہے (۵) اور اس کی تائید و تاکید کے لیے سیاق میں ایک قصہ ام ماضیہ (۶) کا آیت اَلَمْ تَرَ اِلٰی الَّذِیْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِیْکَرِہِمۡ وَہُمۡ اُلُوْفٌ حٰذَرِ الْمَوْتِ (۷) میں مذکور ہوا ہے مگر مجھے اس وقت یہی قصہ مقصود بالذات ہے اور استطراداً مقصود مقام کا بھی بیان کر دیا جائے گا۔ پھر سیاق میں آیت مَن ذَا الَّذِیْ یُقْرِضُ اللّٰہَ قَرْضًا حَسَنًا (۸) میں انفاق فی سبیل اللہ (۹) ذکر ہے۔ یہ متعلقات مقصود میں سے ہے کیونکہ قتال کے لیے انفاق کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ دوسرے خود انفاق بھی مثل قتال کے طاعت معتد بہ ہے (۱۰) جس کا نفع متعدی ہے اس لیے بھی اس کو مقصود و مقام سے مناسبت ہے یہ تو مقصود و بیان کی تعیین تھی اور سبب داعی یہ ہے کہ اس وقت (۱) آیت مذکورہ میں جس بات کو مقصود بالذات کر کے بیان کیا ہے میں اس کو تبعا ذکر کرونگا اور جو آیت میں مقصود بالغیر ہے اس کو اصلاً بیان کروں گا بوجہ مصلحت کے (۲) تعلق (۳) مقصود بالذات کے ساتھ تعلق کی بنا پر مقصود بالغیر کو بیان کیا جاتا ہے (۴) وقتی مصلحت و تقاضے کی وجہ سے (۵) کفار کے مقابلے میں لڑنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے (۶) پچھلی امتوں کا (۷) ”کیا تم کو ان لوگوں کا قصہ تحقیق نہیں ہوا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اور وہ لوگ ہزار تھے موت سے بچنے کے لیے“ سورۃ البقرہ ۲۴۳ (۸) ”اور کون شخص ہے کہ اللہ کو قرض دے اچھے طور پر قرض دینا“ (۹) ”اللہ کی راہ میں خرچ کرنا“ (۱۰) ضمناً (۱۰) اللہ کی عبادت ہے۔

بعض امراض شدیدہ کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں جو آج کل یہاں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ ہیں بھی شدید مگر نہ اس درجہ جتنا کہ ان کو شدید سمجھ لیا ہے۔

حق تعالیٰ شانہ کی ناراضگی سے ڈرنے کی ضرورت

ہماری حالت یہ ہے کہ جس چیز سے ڈرنا چاہئے یعنی جو چیز ڈرنے کی ہے اس سے تو نہیں ڈرتے اور نہ ڈرنے کی چیز سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنے کی چیز حق تعالیٰ کی ناراضی اور غضب ہے مگر اس سے ہم بالکل بے پرواہ ہیں۔ چنانچہ اس وقت بھی لوگوں نے کچھ اپنی حالت کی اصلاح نہیں کی جو شخص جس گناہ میں مبتلا ہے، اسی میں مبتلا ہے۔

بیماری ڈرنے کی چیز نہیں

بیماری جو درحقیقت ڈرنے کی چیز نہیں ہے اس سے بہت ڈرتے ہیں۔ اس حالت کو دیکھ کر تو یوں کہنا چاہئے کہ ہم اس بیماری سے اتنا ڈرتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ سے بھی اتنا نہیں ڈرتے جیسا کہ شیخ سعدی رحمہ اللہ اسی کے مناسب ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں:

گر وزیر از خدا ترسیدے بچناں گز ملک ملک بودے (۱)

یہاں شیخ رحمۃ اللہ نے دو شکایتیں کی ہیں۔ ایک خدا تعالیٰ سے نہ ڈرنے کی، دوسرے بادشاہ سے اس قدر ڈرنے کی یعنی عقل کا مقتضا تو یہ تھا کہ خدا تعالیٰ سے ڈرتا اور بادشاہ سے اس قدر نہ ڈرتا کیونکہ بادشاہ تو ایک ہم ہی جیسا آدمی ہے فی الحقیقت وہ ڈرنے کی چیز نہیں مگر یہاں معاملہ برعکس ہے پھر اگر خدا تعالیٰ سے اتنا ہی ڈرتے جتنا ایک حاکم اور بادشاہ سے ڈرا کرتے ہیں تو ایک درجہ میں تساوی (۲) ہو جاتی اور وسط برابر ہو جاتا مگر یہاں تو یہ غضب ہے کہ خوف خدا کو خوف حاکم کے ساتھ مساوات کی بھی نسبت نہیں۔ گویا نعوذ باللہ حاکم کا خوف، خوف خداوندی پر غالب ہے یہی حالت جہالت کی وجہ سے یہاں ہو رہی ہے جہل کا یہ اثر ہوا کہ بیماری سے جتنا نہ ڈرنا چاہئے تھا

(۱) ”کہ اگر وزیر خدا ترسیدے بچناں گز ملک ملک بودے“ (۲) برابری۔

اتنا ہی ڈرنے لگے حالانکہ بیماری ڈرنے کی چیز نہیں کیونکہ بہت سے بہت یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسباب موت میں سے ہے سو اسباب موت سے کہاں تک ڈرو گے اس کے تو مختلف اسباب ہیں بعض دفعہ کسی ایسے سبب سے موت آ جاتی ہے جس میں طبیعت بہت ہی کمزور ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بعض دفعہ کھانا کھاتے موت آ گئی، بعض دفعہ پانی پینے سے پھندا لگا اور مر گئے، بعض دفعہ سوتے ہوئے کسی جانور نے کاٹ لیا اور ختم ہو گئے۔ بعض دفعہ مکان گر پڑا اور دب گئے اور بعض دفعہ دفعتاً بیٹھے بیٹھے مر گئے جہاں بظاہر کوئی سبب معلوم نہیں ہوتا مرجانے کے بعد لوگ اسباب تراشتے ہیں۔

مشیت حق ہمیشہ موثر ہوتی ہے

اس کا سبب ضعف قلب یا انسداد حرکت قلب ہوا (۱)۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ گڑھت ہمیشہ غلط ہی ہوتی ہے لیکن میں اس کا بھی معتقد نہیں کہ یہ اسباب تراشیدہ صحیح ہی ہوتے ہیں پھر ان میں بعض تو ایسے گھڑنے والے ہیں جو مشیت حق (۲) ہی کے معتقد نہیں بلکہ اسباب پر ہی ہر چیز کا مدار رکھتے ہیں حالانکہ حق تعالیٰ نے تعطیل اسباب فی بعض الاوقات کو جا بجا ظاہر کیا ہے (۳) اور اگر اسباب کی حقیقت پر غور کیا جاوے تو عقلاً بھی خدا تعالیٰ کی مشیت کو موثر ماننا ضروری ہے کیونکہ میں کہتا ہوں کہ جس حادث (۴) کے لیے آپ نے ایک دوسری شے کو سبب مانا ہے وہ سبب بھی تو ایک حادث (۵) ہے اس کے لیے کون سبب ہوا اگر اس کے لیے آپ نے تیسری چیز کو سبب بنایا ہم اس میں بھی کلام کریں گے تو اس سلسلہ ممکنات کو لا محالہ واجب پر منتہی کیا جائے گا ورنہ تسلسل لازم آئے گا اور لاتنا ہی کے ابطال (۶) پر متکلمین دلائل قائم کر چکے ہیں۔

حکماء کی حماقت

یہ حکماء کی حماقت ہے کہ وہ اجزاء عالم کو حادث بال شخص اور قدیم بالنوع (۷)

(۱) ہاٹ لیل ہو جانا ہے (۲) ارادہ خداوندی کے ہی قائل نہیں (۳) جگہ جگہ اسباب کے بیکار ہونے کو بتایا ہے (۴) واقعہ کے لیے وہ سبب بھی تو پیدا ہوگا پھر اس کا سبب کیا ہوگا (۵) واقعہ (۶) لاتنا ہی سلسلے کے باطل ہونے کو متکلمین نے بیان کر دیا ہے (۷) دنیا میں موجود ہر چیز کا ہر جز ختم ہونے والا ہے لیکن نوع یعنی قسم ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔

کہتے ہیں کہ ہر ہر فرد تو حادث ہے مگر نوع قدیم ہے حالانکہ وہ خود اس کے بھی قائل ہیں کہ نوع کا وجود بدون (۱) شخص کے نہیں ہو سکتا پھر جب ہر شخص حادث ہے تو نوع قدیم کا تحقق کیسے ہوگا؟ غرض دلائل عقلیہ سے بھی اور نقلیہ سے بھی مشیت حق کا موثر اصلی ہونا (۲) ہر طرح ثابت ہے اور جو شخص ہر بات میں لائسیم (۳) ہی کا سبق پڑھ لے اس کا علاج متکلمین نے احراق بالنار (آگ میں جلانا) بتایا ہے۔

فطرۃ حق تعالیٰ شانہ کی ہستی اور قدرت ماننے کی چیز ہے

فطرۃ بھی حق تعالیٰ کی ہستی اور قدرت ماننے کی چیز ہے اور ماننے کی چیز کو بھی نہ ماننا تحکم ہے۔ اور تحکم کا تو کوئی بھی جواب نہیں جیسے ایک مجنون پاخانہ کھا رہا تھا، کسی نے ملامت کی تو کہا اس میں حرج ہی کیا ہے یہ تو وہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے داخل کیا تھا اب وہ ہمارے اندر سے نکل کر برا کیوں ہو گیا۔ ذرا عقلاء کسی عقلی دلیل سے اس کا جواب دیں مگر عرف اور طبیعت سے کام نہ لیں۔ محض عقلی دلیل سے اس کے دعوے کو باطل کریں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اس کے ابطال (۴) پر وہ کوئی دلیل نہ قائم کر سکیں گے مگر کیا اس سے کوئی یہ کہے گا کہ اس مجنون کی بات صحیح ہے، ہرگز نہیں۔ سب یونہی کہیں گے کہ وہ نالائق پاگل ہے جو ماننے کی چیز کو بھی نہیں ماننا جو اجماعاً ماننے کی چیز ہے اس طرح ہم منکر صانع (۵) کو پاگل سمجھتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایسے ماننے کی چیز کو نہیں ماننا جس کے ماننے پر اجماع عقلاء و اتفاق مذاہب ہے اور ضرورت فطرت اس پر مزید۔ یہ تو کامل درجہ کی دہریت ہے کہ خدا تعالیٰ ہی کو نہ مانے اور اس کی قدرت و مشیت کو کامل نہ مانے بلکہ یہ پہلی قسم سے بھی بدتر ہے کیونکہ یہ شخص خدا تعالیٰ کا قائل ہے اور محض برائے نام قائل ہے جیسے کوئی یوں کہے کہ فلاں بادشاہ تو ہے مگر پٹنن یافتہ ہے کہ اسے اختیارات کچھ نہیں۔

(۱) بغیر (۲) ہر چیز کے وجود میں اللہ کی فضاء کو دخل ہے (۳) ناسمطور (۴) غلط ہونے پر (۵) خدا کے منکر کو

حق تعالیٰ شانہ کی کامل قدرت کو ماننے کی ضرورت

چنانچہ بعض لوگ خدا تعالیٰ کو ایسا قادر مانتے ہیں جیسے گھڑی کا کوکنے (۱) والا کہ کوک بھر دینے (۲) کے بعد گھڑی کے چلنے میں اس کے اختیار کو کچھ دخل نہیں بلکہ اب وہ خود بخود چلتی رہے گی چاہے کوک دینے والا زندہ ہو یا نہ ہو جب تک کوک بھری ہوئی ہے اس وقت تک گھڑی کو اس کی کچھ ضرورت نہیں۔ ایسے ہی یہ لوگ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا کام اتنا ہے کہ اسباب کو پیدا کر دیا اب اسباب سے مسببات اور علل سے معلولات کا وجود خود بخود ہوتا رہے گا۔ نعوذ باللہ اس تاثیر و تاثر میں حق تعالیٰ کا کچھ اختیار نہیں وہ اسباب سے مسبب کو مختلف نہیں کر سکتے بس ان لوگوں کا خدا تعالیٰ کو ماننا ایسا ہے جیسے بعض لوگ من تشبہ بقوم فہو منہم (۳) سے بچنے کے لیے کوٹ پتلون بوٹ سوٹ کے ساتھ ترن ٹوپی پہنتے ہیں کہ ساری ہیئت تو کفار کی سی ہے صرف ٹوپی سے آپ مسلمان معلوم ہوتے ہیں۔ ایسے ہی یہ لوگ حق تعالیٰ کے لیے قدرت و اختیار (تو ایسا ضعیف مانتے ہیں جیسا کہ دہری منکر صانع مانتا ہے کیونکہ جیسا اختیار یہ مان رہے ہیں وہ بھی نہ ماننے کے مثل ہے مگر الزام دہریت سے بچنے کے لیے برائے نام یوں کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ موجود ہے اور بعض لوگ خدا تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں اور ان کی قدرت و اختیار کو کامل بھی مانتے ہیں جیسے عامہ مسلمین مگر سچ یہ ہے کہ یہ بھی محض زبان ہی سے خدا تعالیٰ کی قدرت کو کامل کہتے ہیں۔ دل سے یہ بھی کامل نہیں مانتے۔ چنانچہ مصائب و حوادث میں ہم اپنے قلب میں وہی ضعف پاتے ہیں جو قائل دہریت کے قلب میں ہوتا ہے۔ ہم نے مانا کہ طبیعت کا بھی ایک اقتضاء ہوتا ہے مگر پھر بھی طبیعت کے اقتضاء میں اعتقاد کی وجہ سے کچھ تو فرق ہونا چاہئے جیسے گرم پانی جو بہت گرم ہو جس کی حرارت ناگوار ہو اس میں ٹھنڈا پانی مل جانے سے کچھ تو فرق ضرور ہو جاتا ہے کہ اب حرارت ناگوار نہیں ہوتی اسی طرح اعتقاد قدرت الہیہ کی بروقت (۴) سے طبعی خلجان میں کچھ تو کمی ہو جانا چاہئے۔

(۱) گھڑی میں چابی دینے والا (۲) چابی بھر دینے کے بعد (۳) جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی پس وہ ان ہی میں سے ہے (۴) اللہ کی قدرت کے اعتقاد کی غلطک سے کچھ تو پریشانی دور ہو۔

ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ فرق تو ہے مگر چونکہ ہمارا اقرار ضعیف ہے (۱) اس لیے اس فرق کا ظہور نہیں ہوا جیسے گرم پانی کے ایک منٹے میں لوٹا بھر ٹھنڈا پانی ملا دیا جائے تو پہلے سے گرمی میں کمی تو ضرور ہوگی مگر اس کا احساس نہ ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ جو شے اپنے اثر سے خالی ہو وہ معتبر نہیں جس چیز پر غایت مرتب نہ ہو وہ غیر معتد بہ (۲) ہے اس لیے یہ اعتقاد جس کا اثر کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا معتد بہ (۳) نہیں دنیا میں تو اس سے کچھ نفع نہ ہوگا گو آخرت میں کسی مدت کے بعد کام آئے کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کے قلب میں ادنیٰ ادنیٰ ذرہ ایمان بھی ہوگا وہ بھی کسی نہ کسی وقت جہنم سے نجات پالے گا مگر اس سے پہلے جو عذاب ہوگا اس کو اختیار کرنا کون سی عقل ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اس تھوڑے سے عذاب پر راضی ہیں تو یہ شخص قابل خطاب نہیں اس نے جہنم کو دیکھا نہیں اس لیے یہ جرات ہے اگر ایک دفعہ آنکھ بھر کے جہنم کو دیکھ لے پھر نانی یاد آجائے۔ ہم نے مانا کہ ضعیف اعتقاد سے بھی کسی وقت نجات ہو جائے گی مگر کس مصیبت کے بعد اور دنیا میں تو ساری عمر پریشانی ہی رہے گی۔

مسئلہ تقدیر کا حاصل تاثیر قدرت ہے

حالانکہ حق تعالیٰ نے تقدیر کا مسئلہ تو جس کا حاصل تاثیر قدرت ہے (۴) اسی لیے ہم کو بتلایا ہے کہ حوادث میں ہم کو راحت ہو، پریشانی اور گھبراہٹ حد سے زیادہ نہ ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۳۱﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (۵) کہ تم کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہے خواہ زمین میں یا تمہاری جانوں میں وہ سب ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں اور یہ کام خدا پر آسان تھا۔ آگے فرماتے ہیں لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ يٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

(۱) کمزور (۲) قابل شمار ہے (۳) اس کا اعتبار نہیں (۴) اللہ کی قدرت کا موثر ہونا (۵) سورۃ

متعلق ہے یعنی واخبرناکم بذالک لکیلا سوہم نے تم کو اس مسئلہ تقدیر کی خبر اس لیے دی تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر رنج نہ کرو اور جو چیز تم کو عطا کی جائے اس پر ناز نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی متکبر اترانے والے کو نہیں چاہتے۔

اعتقاد تقدیر کا دنیوی نفع

اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ اعتقاد تقدیر کی تعلیم سے فلاح آخرت (۱) کے ساتھ یہ بھی مقصود ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں بھی راحت ہے کہ کسی چیز کے فوت ہونے سے ان کو زیادہ رنج نہ ہوا کرے بلکہ یہ سمجھ کر کہ تقدیر میں یوں ہی تھا صبر و شکر سے کام لیا کریں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اعتقاد تقدیر کا یہ اثر ہمارے اندر کتنا ہے، سو دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ ہم مصائب و حوادث میں ضعف قلب (۲) اور قلت اعتقاد (۳) کی وجہ سے ایسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں جیسا ایک دہری یا منکر تقدیر پریشان ہوتا ہے۔ صاحبو! اگر ہم کو تقدیر پر کامل اعتقاد ہے تو اس کا اثر ظاہر میں بھی تو کچھ ہونا چاہئے۔ یاد رکھو محض زبان سے اتنا کہہ دینا تو آسان ہے کہ ہم کو تقدیر پر اعتقاد ہے مگر امتحان کے وقت ہر شخص کی قلمی کھل جاتی ہے اور امتحان کا وقت یہی ہے جبکہ مصائب و حوادث کا نزول ہو رہا ہے اور کسی کی قلمی نہ بھی کھلے تب بھی حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ معاملہ ہے وہاں تو کوئی حیلہ نہیں چل سکتا۔

خلق را گیرم کہ بفرمی تمام	در غلط اندازی تا ہر خاص و عام
کار با با خلق آری جملہ راست	با خدا تزویر و حیلہ کے رواست
کار با او راست باید داشتن	رایت اخلاص و صدق افزا شدن (۴)

(۱) آخرت کی کامیابی (۲) کمزور دل (۳) اعتقاد کی کمی (۴) میں نے فرض کیا اگر تو نے ساری مخلوق کو دھوکہ دے ہی دیا مگر خدا تعالیٰ کو کہاں دھوکہ دے سکتا ہے، مخلوق کے ساتھ تیرے سب کام درست ہیں خدا تعالیٰ کے ساتھ مکر و حیلہ کب جائز ہے۔ حق تعالیٰ کے ساتھ تو سب کام درست رکھنے چاہئیں اخلاص اور سچائی کا علم بلند کرنا چاہئے۔

معتقد تقدیر کا غم میں حال

صاحبو! جو شخص سچ سچ تقدیر کا معتقد ہے اس کو رنج و غم کبھی نہیں ہوتا اور یہ جو کبھی کبھی آپ ان کو مصائب میں دیکھتے ہیں یہ نظر بد سے بچانے کے لیے صورت رنج و غم ہے جس کو مولانا فرماتے ہیں:

دل ہی گوید ازد رنجیدہ ام وز نفاق ست او خندیدہ ام (۱)
ان کو ان مصائب سے ایسی کلفت ہوتی ہے جیسے مریچوں کے کھانے والے کو کلفت ہوتی ہے کہ ظاہر میں آنسو جاری ہیں مگر دل میں ہنس رہا ہے اور مزے لے لے کر کھا رہا ہے۔ ان کو اس میں ایسی لذت آتی ہے کہ سلطنت کے بدلہ میں بھی اپنی جنگی اور فقر و فاقہ وغیرہ کو دینا نہیں چاہتے۔ (۲)

ایک بزرگ کی حکایت

چنانچہ ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ وہ ایک شہر کے دروازہ پر پہنچے۔ دیکھا کہ شہر پناہ کا دروازہ بند ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ دن میں دروازہ کیوں بند کیا گیا۔ کیا کسی دشمن کا خطرہ ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں بلکہ بادشاہ کا باز اڑ گیا ہے اس لیے دروازہ بند کر دیا کہیں دروازہ سے نہ نکل جائے۔ یہ سن کر آپ بہت غصے اور سمجھ گئے کہ بادشاہ محض احمق ہے بھلا باز کو دروازہ سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو اوپر سے بھی جاسکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بطور ناز کے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ سبحان اللہ یہ تو اتنا احمق ہے اور اس کو بادشاہ بنا دیا اور ہم ایسے عاقل اور عارف اور ہماری یہ حالت ہے کہ پیر میں جوتی بھی سالم نہیں، بدن پر کپڑے بھی درست نہیں۔ ان بزرگ کا مقام ابدال کا تھا مگر ناز و ہر وقت نہیں چلتا کیونکہ کبھی وہ بھی ناز کرنے لگتے ہیں یہ کیا کہ تم تو ناز کرو اور وہ کبھی نہ کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ بہت اچھا کیا تم اس پر راضی ہو کہ اس بادشاہ کی

(۱) ”دل کہتا ہے کہ میں اس سے رنجیدہ ہوں اور نفاق ست سے اس کے خندیدہ ہوں“ (۲) ان کی یہ حالت

ہوتی ہے مومن دیندار کو رنج و غم سے واسطہ

جس کی خدا پہ ہونظر فکر اسے ستائے کیوں

حماقت و جہالت معہ سلطنت کے تم کو دے دی جائے اور تمہاری معرفت و محبت معہ فقر و تنگدستی و خستہ حالی کے اس کو دے دی جائے۔ یہ جواب سنتے ہی وہ بزرگ کانپ اٹھے اور فوراً سجدہ میں گر پڑے کہ میں اس گستاخی سے تو بہ کرتا ہوں اور اس تبادل پر ہرگز راضی نہیں تو حضرت وہ ایسا شیریں غم ہے (۱) جس سے سلطنت کے ساتھ بھی تبادلہ گوارا نہ ہو اور وہ ایسا درد ہے کہ اگر کوئی ان کی ظاہری تکلیف کو دیکھ کر ان پر ترس کھائے اور اس سے نجات اور سکون کی دعا کرے تو خدا تعالیٰ تم کو اس غم سے نجات دے تو وہ یوں کہتے ہیں:

مصلحت نیست مرا سیری از ابا آب حیات ضاعف اللہ بہ کل زمان عطشی (۲)

مجنون اور اس کے والد کی حکایت

اور کیوں نہ ہو، یہ تو محبوب حقیقی کے عاشق ہیں، مجنوں نے تو ایک ادنیٰ مخلوق کی محبت کے غم سے بھی نجات نہیں چاہی جب اس کا عشق مشتہر ہوا (۳) اور سوز و گداز سے کھانا پینا متروک ہو گیا (۴) اور دیوانوں کی طرح جنگلوں میں پھرنے لگا تو اس کا باپ مکہ معظمہ میں اس کو لایا اور کہا بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے خدا تعالیٰ سے دعا کر کہ لیلیٰ کی محبت میرے دل سے نکال دے تو اس نے رو کر کہا:

یا رب لا تسلبنی حبھا ابداً ویرحم اللہ عبداً قال امیناً (۵)
اور کہا:

الہی تبست من کل المعاصی ولكن حب لیلی لا اتوب (۶)

تو جب ایک ادنیٰ مخلوق کی محبت میں غم لذیذ ہو جاتا ہے تو حق تعالیٰ کے عشاق کو اگر مصائب میں راحت ہو تو کیا عجب ہے (۷)۔ اب اس کو غم کہنا ہی غلط ہے۔ وہ واقع میں غم نہیں محض صورت غم ہے اور جو واقعی غم ہے اس کا شریعت مقدسہ پر عمل کرنے

(۱) بیٹھا غم (۲) مجھ کو اس آب حیات سے سیر ہونا مصلحت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت میری پیاس بڑھائے

(۳) عام مشہور ہو گیا (۴) غم عشق کی وجہ سے کھانا پینا ترک ہو گیا (۵) ”پروردگار لیلیٰ کی محبت میرے سے کبھی

زائل نہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس بندہ پر رحم کرے جو اس پر آمین کہے“ (۶) ”خداوند! میں تمام گناہوں سے توبہ

کرتا ہوں لیکن محبت لیلیٰ سے توبہ نہیں کرتا“ (۷) تعجب ہے۔

والے پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بیمار نہیں ہوتا یا اس کا کوئی عزیز نہیں مرتا یا اس کو دنیوی نقصان نہیں ہوتا یہ سب کچھ اسے بھی پیش آتا ہے اور اس سے کلفت (۱) بھی اس کی ہوتی ہے مگر پریشانی و حقیقی غم نہیں ہوتا کیونکہ غم کہتے ہیں دل کی گھٹن کو اور تکلیف کہتے ہیں الم و دھن کو۔

اہل اللہ کا مصائب میں جانا

اہل اللہ کو مصائب میں الم تو ہوتا ہے مگر گھٹن نہیں ہوتی اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی ڈاکٹر تمہارے زخم میں نشتر لگائے اس وقت تم کو الم (۲) تو ہوگا مگر رنج و غم نہ ہوگا، گو ظاہر میں تم ہائے بھی کرو گے مگر دل اندر سے خوش ہوگا اور اس الم پر راضی ہوگا کیونکہ تم اس نشتر کو حکمت کے موافق سمجھتے اور اپنے لیے نافع و مفید خیال کرتے ہو۔ یہی حال اہل اللہ کا ہے، زمانہ کی مصائب و حوادث کے ساتھ کہ وہاں غم کو عین حکمت اور سرتاپا مصلحت سمجھتے ہیں اس لیے ہر حال میں خوش ہیں اور یوں کہتے ہیں:

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے

اولیاء اللہ کو حقیقی خوف و حزن نہیں ہوتا

غرض جو لوگ شریعت مقدسہ کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں ان کو غم حقیقی کبھی نہیں ہوتا۔ پس اَلَا اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (۳) اپنی حقیقت پر ہے اس میں تاویل کی ضرورت نہیں مطلب یہ ہے کہ ان کو حقیقی خوف و حزن نہیں ہوتا کیونکہ وہ تقدیر پر پورا ایمان رکھتے ہیں جس کا اثر یہی ہے کہ رنج و غم اور تجویز کی جڑ کٹ جاتی ہے جیسا کہ میں نے ابھی ایک آیت سے ثابت کیا تھا اَلَا تَرَكَتُمْ اَنْفُسَكُمْ عَلٰی مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَنْفَرَحُوا بِمَا ءَاتَتْكُمْ (۴) پس قائل تقدیر کو آخرت میں تو خوف و حزن ہوگا ہی نہیں، دنیا میں بھی اس کو غم نہیں ہوتا اس لیے

(۱) پریشانی (۲) تکلیف تو ہوگی (۳) ”یاد رکھو اولیاء اللہ پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں“ سورہ یونس: ۶۵ (۴) ”تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر رنج نہ کرو اور جو چیز تم کو عطا کی جائے اس پر نہ اتراؤ۔“

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ^(۱) ہر حال میں اپنی حقیقت پر ہے اور جو شخص تقدیر کے اعتقاد سے خالی ہے اس کو دنیا میں بھی غم اور آخرت میں بھی اور جس کا اعتقاد ضعیف ہے وہ آخرت میں تو پٹ چھت کر جنت میں پہنچ جائے گا مگر دنیا میں عمر بھر ضرور بے چین رہے گا تو کیا اچھا ہو کہ یہاں بھی راحت ہی ہو۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے عمل و اعتقاد کو کامل کرو، پھر تمہارے لیے دنیا میں بھی چین ہوگا لَهِمُ الْبَشَرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ^(۲) اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہم کو اس چین کی ضرورت نہیں دنیا میں ہم کو بے چینی ہی منظور ہے تو یہ شخص قابل خطاب نہیں۔ پھر ہم تو جب جانتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کی چیزوں سے بھی صبر کر لیتے مگر یہاں تو یہ حالت ہے کہ چار پیسوں سے بھی صبر نہیں اور آخرت کے بارے میں ایسی ہمت ہے کہ وہاں کی راحت اور دنیا کی حیات طیبہ سے صبر ہے اس کا نام صوفیہ کی محاورات میں صبر فرعون ہے۔ مولانا اسی کی شکایت فرماتے ہیں:

ایک صبرت نیست از فرزند وزن صبر چوں داری زرب ذوالمنن
ایک صبرت نیست از دنیائے دوں صبر چوں داری ز نعم الماہدوں^(۳)

صبر باللہ اشد ہے

حضرت شبلی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا ای الصبر اشد کون سا صبر زیادہ سخت ہے؟ فرمایا: الصبر باللہ قال لا فالصبر فی اللہ قال لا قال فای قال الصبر عن اللہ یعنی حضرت شبلیؒ نے ایک سائل کے جواب میں فرمایا کہ صبر باللہ اشد ہے اس نے کہا نہیں، کہا صبر فی اللہ اشد ہے، اس نے کہا نہیں، فرمایا پھر تم بتلاؤ کونسا صبر اشد ہے اس نے کہا الصبر عن اللہ خدا تعالیٰ سے چھوٹنے پر صبر کر لینا یہ بہت سخت ہے۔ یہ سن کر حضرت شبلیؒ رحمہ اللہ نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، اسی

(۱) ”نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں“ (۲) ”ان کو دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی“ سورہ یونس: ۶۴ (۳) ”اے شخص تجھ کو اہل دعیال سے صبر نہیں ہے تو حق تعالیٰ سے کیوں صبر تجھ کو آگیا ذلیل دنیا سے صبر نہیں ہے تو حق تعالیٰ سے کیوں صبر رکھتا ہے۔“

ممبر کے متعلق حق تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (۱)

اسباب کو موثر سمجھنا غلط ہے

بہر حال مرگ مفاجات کے اسباب تراشنے والے ایک تو وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کے قائل نہیں ہیں۔ ان سے تو چنداں تعجب نہیں ہے مگر افسوس اب تو اکثر مسلمان بھی اسباب تراشتے ہیں اور اسباب ہی کو موثر سمجھتے ہیں پھر ان کو دنیا میں بھی تکلیف ہوتی ہے اور مرتے ہوئے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ یہ لوگ حیات طیبہ سے بھی محروم ہیں اور موت سے بھی بہت ڈرتے ہیں۔

موت کے وقت مؤمن کا حال

شاید یہاں کسی کو شبہ ہو کہ موت سے تو ہر شخص کو کراہت ہوتی ہے اور زندگی ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے کیونکہ یہ تو طبعی امر ہے تو سب ہی کو عام ہے اس کا جواب حدیث شریف میں آچکا ہے، حق تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درجات بلند فرمائیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے اس اشکال کو حل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من احب لقاء الله احب لقاءه ومن كره لقاء الله كره لقاءه (۲) کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی لقاء سے کراہت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی لقاء (۳) سے کراہت فرماتے ہیں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلنا یکرہ الموت (۴) یعنی حق تعالیٰ کی لقاء تو موت کے بعد ہوگی اور موت سے طبعاً ہر شخص کو کراہت ہے تو من احب لقاء الله کا مصداق کون ہوگا؟ سب من کرہ لقاء الله ہی کے مصداق ہوں گے اور اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کون دے سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ محبت کراہت مراد نہیں ہے سو مؤمن (۱) ”پس کس قدر صبر کرنے والے ہیں آگ پر“ سورة البقرہ: ۱۷۵ (۲) ”اصحح للبخاری: ۸/۳۳۱ (۳) ملنے کو ناپسند کرتے ہیں (۴) ”ہم میں ہر شخص موت کو مکروہ سمجھتا ہے۔“

موت کے وقت لقاء اللہ^(۱) کا مشتاق ہو جاتا ہے جبکہ اس کو فرشتے بشارتیں سناتے اور تسلی دیتے ہیں اور جنت کی نعمتیں اور راحتیں دکھلاتے ہیں اس وقت اس کی وہ حالت ہوتی ہے جیسے ایک پرندہ بنجرہ میں ہو اور اس کو ایک ایسے سبزہ زار میں رکھ دیا جائے جہاں چار طرف پھول پھلواڑی اور ہر قسم کے میوہ جات ہوں اور اس طرح کہ ہم جنس پرندے آزادی کے ساتھ اس باغ میں میوے وغیرہ کھاتے پھرتے ہوں اور خوشی سے چہچہاتے ہوں تو اس وقت یہ پرندہ جو بنجرہ میں مقید ہے پھڑ پھڑاتا ہے اور بنجرے سے نکلنے اور اپنی ہم جنسوں کے ساتھ سبزہ زار میں چلنے پھرنے کا مشتاق ہوتا ہے اور کافر موت کے وقت حق تعالیٰ کے پاس جانے سے کراہت کرتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ عذاب کے فرشتے ڈراؤنی صورت میں چاروں طرف کھڑے ہیں۔ میری روح نکلی اور ان لوگوں نے مجھے عذاب کرنا شروع کیا، اس وقت اس کی روح جسم سے نکلنا نہیں چاہتی جیسے بنجرہ کے گرد چاروں طرف بلیاں دانت نکالے بیٹھی ہوں تو اس وقت پرندہ بنجرہ سے نکلنا نہ چاہے گا بلکہ کوشش کرے گا کہ بنجرے ہی سے چمٹا رہے کیونکہ اسی میں خیر ہے بنجرہ سے باہر قدم رکھا اور بلیوں نے اس کو دبوچا تو یہ کراہت مراد ہے جو عین موت کے وقت ہوتی ہے باقی طبعی کراہت مراد نہیں ہے کیونکہ طبعاً زندگی ہر ایک کو عزیز ہے۔

زندگی طبعاً ہر ایک کو عزیز ہے

چنانچہ کانپور میں ایک قصہ میرے زمانہ قیام میں ہوا تھا، ایک بڑھیا کا لڑکا بیمار ہوا تو وہ ہر ایک سے دعا کراتی پھرتی تھی کہ یہ اچھا ہو جائے اور میں مر جاؤں، اتفاق سے اس کو سکتہ ہو گیا جس سے لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ مر گیا ہے اس کی تجمیز و تکفین کا انتظام کیا گیا، کچھ دیر میں ہوش آ گیا۔ وہ بڑھیا یہ سمجھی کہ میرا بیٹا بھوت ہو گیا تو اب وہ یہ دعا کراتی تھی کہ اللہ کرے یہ مرجائے کیونکہ اب اسے اپنی موت کا اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ بھوت مجھے ہی نہ کھالے، اسی طرح مولانا جامی رحمہ اللہ نے ایک عورت مہستی نام کا قصہ لکھا ہے

(۱) اللہ سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے۔

کہ ایک دفعہ مہستی بیمار ہوئی تو اس کی بوڑھی ماں یوں دعا کرتی تھی کاش میں مرجاؤں اور مہستی اچھی ہو جائے۔ ایک دن اتفاق سے اس کے گھر میں ایک گائے اس حیلہ سے آئی کہ اس کے منہ میں ایک ہانڈی پھنسی ہوئی تھی۔ گائے نے کسی کی ہانڈی میں منہ ڈالا تھا پھر منہ باہر نہ نکل سکا کیونکہ وہ پھنس گئی تھی تو اب وہ ہانڈی کو لئے پھر رہی تھی۔ اس بڑھیا نے جو گائے کا یہ حلیہ دیکھا تو یوں سمجھی کہ یہ وہی موت ہے جس کو میں روز بلایا کرتی تھی اب تو بڑی گھبرائی اور کہنے لگی:

گفت اے موت من نہ مہستم پیر زال غریب محنتیم (۱)
 غرض اپنی زندگی ایسی عزیز ہے کہ موت کا خیال آتے ہی بیٹی کو مارنے لگی۔ کم و بیش حیات کی محبت سب کو ہے اہل اللہ بھی اس سے خالی نہیں مگر جس کو خدا تعالیٰ سے تعلق ہے وہ عین موت کے وقت ہشاش بشاش اور حق تعالیٰ سے ملنے کا مشتاق ہو جاتا ہے۔

کوئی مومن بشارت عند الموت سے محروم نہیں

مولانا فتح محمد صاحب کے ایک شاگرد مولوی نور احمد صاحب طالب علم تھے، مولانا کے وصال کے بعد وہ اپنے گھر جانے لگے اور سامان وغیرہ باندھ کر سب رکھ دیا تھا کہ دفعتاً طاعون میں میں مبتلا ہو گئے۔ لوگوں کو بہت صدمہ ہوا کہ بے چارہ کو اس وقت اپنے وطن کی کیسی حسرت ہوگی، سب ان کی تسلی کرنے لگے کہ گھبراؤ نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ تم اچھے ہو جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے کہ اب یوں نہ کہو اب تو خدا تعالیٰ سے ملنے کو جی چاہتا ہے، پھر ان کا جنازہ آیا تو گوہم جیسوں کا ادراک ہی کیا مگر مجھے ان کے جنازہ پر انوار ہی انوار معلوم ہوتے تھے۔ صاحبو! مومن چاہے کیسا ہی گنہگار ہو ایمان کی وجہ سے تو بشارت اس کو بھی ملتی ہے اس لیے وہ مرتے ہوئے ضرور خوش ہوتا ہے اور جو ایمان کے (۱) "یعنی اے موت مہستی میں نہیں ہوں وہ تو تیرے سامنے پٹنگ پر پڑی ہے اسے لے لے، میں تو غریب محنت بڑھیا ہوں، مجھے لے کر تو کیا کرے گی۔"

ساتھ اعمال صالحہ بھی زیادہ ہوں پھر تو اس کی خوشی کا کیا کہنا بس بشارت عند الموت سے اگر محروم ہے تو کافر ہی محروم ہے۔ مومن چاہے کیسا ہی ہو وہ اس سے محروم نہیں گو اس کے ساتھ معاصی بھی ہوں مگر ایمان کامل ہو تو موت کے وقت اسے حق تعالیٰ سے ملنے کا اشتیاق ہوگا اور قبل موت گو اس درجہ کا اشتیاق طبعی نہ ہو مگر عقلی کراہت بھی نہ ہونا چاہئے کیونکہ ان نعمتوں کا مقدمہ بھی موت ہے اور جب عقلی کراہت نہ ہوگی تو پریشانی بھی اس قدر نہ ہوگی مگر افسوس ہے کہ اس وقت اس بیماری سے پریشانی اس قدر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کل ایمان میں بھی کمی ہے، اسی واسطے میں نے اس وقت اس مضمون کو بیان کے لیے اختیار کیا ہے کیونکہ بعض احباب سے معلوم ہوا کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، اس کے بعد انہوں نے بیان کی بھی درخواست کی اور یہ ظاہر کیا کہ بیان سے لوگوں کو تسلی ہو جانے کی امید ہے اس واسطے میں اس مضمون کو اختیار کرتا ہوں۔

اسباب طاعون

اس وقت میں اسباب طاعون سے بحث نہیں کرتا کیونکہ اس سے مواظظ سابقہ و رسائل میں فراغت ہو چکی ہے۔ میں نے بار بار اس کو بیان کیا ہے اور وہ مضامین اکثر سامعین کے سنے ہوئے ہیں مگر استطراداً اتنا پھر کہتا ہوں کہ اس کا سبب معاصی ہیں (۱) خصوصاً بدکاری اور سود خواری، جیسا احادیث میں مصرح ہے (۲) اور افسوس سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے قصبہ میں یہ دو گناہ بہت شائع ہیں ہم کو سب گناہوں سے اور بالخصوص ان دونوں گناہوں سے توبہ و استغفار کرنا چاہئے۔ اس بحث میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا۔ البتہ اپنے ایک رسالہ کا پتہ تلائے دیتا ہوں جس کا نام ”علاج البقحط والوباء“ ہے جس کو تفصیل کا شوق ہو وہ اس رسالہ کا مطالعہ کرے، اس میں شبہات کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ (۳)

(۱) گناہ ہیں (۲) احادیث میں اس کی وضاحت ہے (۳) آج کل ہمارے ملک اور ساری دنیا میں کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس کا اصل سبب بھی اتنا ہوں کی کثرت ہے۔

معاصی بھی طاعون کا سبب ہیں

ہاں! ایک شبہ کا جواب شاید اس میں نہ ہو اس کو معہ جواب کے اس وقت بیان کئے دیتا ہوں، وہ یہ کہ بعض لوگ شاید یوں کہیں کہ طاعون کے اسباب تو طبعی ہیں پھر معاصی اس کا سبب کیونکر ہو گئے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کو اسباب طبعیہ کے انکار کی ضرورت نہیں گو تصدیق کی بھی ضرورت نہیں مگر ہم آپ کی خاطر سے تھوڑی دیر کے لیے ان اسباب طبعیہ کو مانے لیتے ہیں۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ یہ اسباب طبعیہ طاعون کا سبب قریب ہیں یا سبب اصلی اگر آپ کہیں کہ یہ سبب قریب ہیں تو ہم کہیں گے کہ پھر ان کے سبب قریب ہونے سے معاصی کی سمیت پر کیوں اشکال ہو، ممکن ہے معاصی (۱) بھی سبب ہوں اور سبب بعید ہوں اور اگر یہ کہا جائے کہ اسباب طبعیہ سبب قریب بھی ہیں اور یہی اصل سبب ہیں ان کے سوا اور کوئی سبب نہیں تو اس دعوے پر دلیل قائم کیجئے۔

موت کے متعدد اسباب ہونے کی مثال

کیونکہ مسبب واحد کے لیے اسباب مختلفہ قریب و بعید (۲) ہو سکتے ہیں، پھر آپ طاعون کے لیے سمیت کو ایک ہی چیز میں کس دلیل سے مٹھ کر رہے ہیں۔ دیکھئے اگر ایک شخص نے کسی کو قتل کیا ہو اور اس کی سزا میں اسے پھانسی دی جائے جس سے قاتل مر جائے تو اب بتلائیے یہاں سبب موت کیا ہوا؟ یہاں آپ فوراً سلسلہ نسب بیان کرنا شروع کر دیں گے کہ اول اس نے قتل کیا تھا جس کی وجہ سے ولی مقتول نے عدالت میں دعویٰ کیا پھر اس پر گواہ قائم کر دیئے۔ حاکم نے ثبوت لے کر اس کو مجرم قرار دیا اور فیصلہ میں اس کو پھانسی کی سزا تجویز کی اور اس کے لیے خاص تاریخ مقرر کر دی۔ اور یہ اس تاریخ پر حاضر رہا، کہیں روپوش نہ ہو سکا۔ حاکم نے اپنے فیصلہ کے موافق جلاؤ کو حکم دیا کہ اسے پھانسی پر لٹکا کر تختہ کھینچ لے اس نے ایسا ہی کیا بالآخر اس کو موت آگئی۔ دیکھئے اس شخص کی موت میں چند در چند اسباب کو دخل ہے اگر کوئی فلسفی کہنے لگے کہ یہ سلسلہ نسب

(۱) گناہ (۲) ایک چیز کے وجود کے لیے کئی اسباب ہو سکتے ہیں کچھ قریب کچھ بعید۔

بالکل غلط ہے بلکہ اس کی موت کا سبب صرف یہ ہے کہ اس کو پھانسی پر لٹکا کر تختہ کھینچ لیا گیا جس کی وجہ سے گلا گھٹ گیا اور آلات تنفس^(۱) بند ہو گئے اس لیے موت واقع ہو گئی تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ یقیناً ہر عاقل یہ کہے گا کہ یہ تو سبب قریب ہے لیکن سبب اصلی وہ جرم قتل ہی ہے جس کی وجہ سے حاکم نے اس کو پھانسی پر لٹکانے کا حکم دیا، اسی طرح یہاں سمجھو کہ طاعون کا اصلی سبب معاصی ہیں جب بندے گناہ کر کے حق تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں تو وہ اپنے جنود^(۲) کو بنی آدم پر مسلط^(۳) کر دیتے ہیں جن میں یہ جراثیم بھی داخل ہیں^(۴) جن کو تم طاعون کا سبب کہتے ہو اور جنات بھی داخل ہیں جن کو حدیث شریف میں سبب کہا گیا ہے۔ وَمَا يَقْلُدُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ^(۵) بتلائے اب کیا اشکال رہا مگر حیرت ہے کہ دنیا کی باتوں میں تو آپ کی عقل ایسی تیز ہے کہ اگر کوئی سائنس دان پھانسی والے مجرم کی موت کا سبب محض آلات تنفس کا بند ہونا بتلائے تو آپ اس کے جواب میں فوراً اسباب کا سلسلہ نسب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عاقل نہیں

لیکن نامعلوم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ضد ہے کہ آپ کی ہر بات میں شبہ ہے اور یہاں یہ جواب کیوں نہیں دیا جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبب بعید اور اصلی کو بیان فرما رہے ہیں اور تم سبب قریب کو بتلا رہے ہو حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علاوہ نبی و رسول ہونے کے عاقل بھی اتنے بڑے ہیں کہ کفار بھی اس کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی عاقل نہیں ہوا۔ یہ ایک شبہ کا جواب استطراداً بیان کر دیا گیا ہے باقی اصل جواب ان شبہات کا وہ ہے جو میں نے چھتاری^(۶) کے ایک بیان میں عرض کیا تھا جس میں علی گڑھی جنٹلمین بہت تھے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ جو دین میں شبہات کرتے ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے یہ صورت آپ نے اختیار کی ہے جہاں کوئی مولوی صاحب

(۱) سانس لینا بند ہو گیا (۲) اپنے لشکروں کو (۳) اولاد آدم پر مقرر کرتے ہیں (۴) چنانچہ کرنا کے جراثیم بھی اللہ کا لشکر ہیں جب اللہ راضی ہو جائے گا اپنے لشکر کو واپس بلا لے گا (۵) ”تمہارے رب کے جنود کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا“ سورۃ المدثر: ۱۳ (۶) ایک قصبہ کا نام ہے۔

میں ان پر مشق کرنے لگے تو یہ تدبیر اچھی نہیں کیونکہ اس طرح تو ساری عمر شبہات ہی میں گزر جائے گی کیونکہ عقلی شبہات کے جوابات بھی عقلی ہوتے ہیں اور عقلی جواب کے مقدمات بھی عقلی ہوتے ہیں۔ آپ کو ان مقدمات عقلیہ میں بھی شبہات ہوں گے پھر ان کا جواب بھی عقلی ہوگا جو مقدمات عقلیہ ہی پر مبنی ہوگا، ممکن ہے اس جواب کے مقدمات میں شبہ ہو جائے تو یہ سلسلہ غیر متناہی ہے جیسے بچوں کی کپاس کہانی، یہ کمبخت ختم ہی نہیں ہوتی بس ہر بات کے بعد یوں ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کپاس کہانی پوچھو گے، دوسرا کہتا ہے پوچھیں گے، مجھے تو اس کی تفصیل یاد بھی نہیں آتی بچپن کی باتیں اب کہاں یاد آئیں۔

وقت پیری شباب کی باتیں ایسی ہیں جیسے خواب کی باتیں دوسرے اگر فرض کر لیا جائے کہ عقلی جواب کے مقدمات پر آپ شبہ بھی نہ کر سکے اور سلسلہ اعتراض کا ختم ہو گیا جب بھی اس تدبیر سے قلب میں سے شبہات کی جڑ نہیں کٹ سکتی اور شفاء نہیں ہو سکتی۔

بوڑھے ہندو اور سپاہی سلطان محمود غزنوی کی حکایت

جیسے سلطان محمود جب سومنات آئے تو ان کے ایک سپاہی نے دیکھا کہ ایک بڑھابت پرست صنم کے سامنے گردن جھکائے بیٹھا ہے اور رام رام کر رہا ہے۔ سپاہی نے تلوار نیام سے نکالی اور کہا او بڑھے کہہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ بڑھے نے جو تلوار نکلی دیکھی کانپ گیا اور کہا اچھا اچھا کہتا ہوں۔ ذرا تلوار نیام میں تو کر لو تو اس نے ایسا ہی کیا تو لگا ٹالنے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سپاہی نے کہا کہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ ورنہ گردن اڑا دوں گا، کہا اچھا بھائی کہتا ہوں مگر ذرا تم اس تلوار کو پھر نیام میں کر لو اور میرے حواس بجا ہونے دو۔ اس تلوار کو دیکھ کر میرے حواس باختہ ہوئے جاتے ہیں۔ سپاہی نے تلوار بھی نیام میں کر لی اور کہا اچھا اب تو کہو، وہ بت پرست کہنے لگا میاں سپاہی چاہے چھوڑ دیا مارو نوے برس کا رام تو نکلتے ہی نکلتے نکلتے گا، ایک دم سے تو نکل نہیں سکتا۔ میں

نے یہ حکایت کسی سے سنی ہے یہ تو معلوم نہیں کہ کس سے سنی ہے روایت ہے لیکن بات سچی ہے کہ نوے سال کا رام تو ٹکٹے ہی ٹکٹے ٹکے گا ایک دم سے نہیں نکل سکتا۔ شریعت نے بھی تو اس کی رعایت کی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْنِغْهُ مَأْمِنُهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (۱) اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے یہ شبہات تو پرانے اور عمر بھر کے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ایک مجلس میں ان سے شفا ہو جائے یہ کیونکر ہو سکتا ہے۔

دل میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی محبت پیدا کرنا

اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ ہر ملاقات میں ایک شبہ حل کر لیا کریں اور دوسری ملاقات میں دوسرا شبہ علی ہذا، مگر یہ تو سنار کی کھٹ کھٹ ہے، میں آپ کو دوسری تدبیر بتلاتا ہوں جو لوہار کی ایک ہے وہ یہ کہ تم ان شبہات کے پیچھے نہ پڑو، بس اپنے دل میں حق تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی محبت پیدا کر لو یا عظمت حاصل کر لو۔ یہ رافع شبہات ماضیہ ہونے کے ساتھ قاطع شبہات مستقبلہ بھی ہے (۲) کیونکہ محبت یا عظمت کے بعد محبوب اور معظم کے کسی حکم میں شبہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چور کو گھر میں گھسا کر نکالنا کون سی عقل کی بات ہے۔ تدبیر ایسی کرنی چاہئے کہ چور گھر ہی میں نہ آئے تو یہ تدبیر ایسی ہی ہے کہ اس سے شبہات کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ بس یہ ہے لوہار کی ایک اور جو لوگ شبہات کا جواب دے کر تسلی کرنا چاہتے ہیں وہ سنار کی طرح کھٹ کھٹ کرتے ہیں، اس میں وقت بھی بہت صرف ہوتا ہے اور سلسلہ شبہات کا ختم نہیں ہوتا، میں نے اس متعارف طرز کو چھوڑ دیا ہے، آج کل میں تو نئی تعلیم والوں کے ساتھ اسی علاج سے کام لیتا ہوں کہ تم کچھ دنوں ہمارے پاس آ کر رہو اور جو ہم بتلائیں اس کے موافق عمل کرو۔ وہ مدت ہم بتلا دیں گے اس مدت کے گزر جانے پر (۱) ”اگر آپ سے کوئی مشرکین میں سے پناہ کا طالب ہو تو آپ اس کو پناہ دیجئے تاکہ وہ کلام الہی سن لے پھر اس کو امن کی جگہ پہنچا دیجئے۔ یہ حکم اس سبب سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ پوری خبر نہیں رکھتے“ سورۃ التوبہ: ۶ (۲) اس سے ماضی کے شبہات بھی ختم ہو جائیں گے اور آئندہ شبہات پیدا بھی نہیں ہوں گے۔

شبہات بیان کرنا، پھر جواب دیں گے ان شاء اللہ اس مدت کے بعد ایک بھی شبہ نہ رہے گا کیونکہ اس مدت کے اندر خدا تعالیٰ و رسول اللہ ﷺ کی محبت و عظمت قلب میں پیدا ہو جائے گی۔ باقی اس کے بغیر میں کسی شبہ کا سننا اور جواب دینا پسند نہیں کرتا بلکہ اکثر لوگوں کو ضابطہ کے جواب سے ٹال دیتا ہوں۔

حکم کے ہر قسم کا سمجھنا ضروری ہے

چنانچہ میں پچھلے دنوں علی گڑھ گیا تھا تو کالج کے ایک حدیث دان میرے پاس آئے اور حدیث کا متن پڑھا جس میں آیا ہے کہ طاعون معاصی سے آتا ہے اور کہنے لگے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا حدیث کا مدلول سمجھ میں نہیں آیا یا جنایت و عقوبت میں وجہ ارتباط (۱) سمجھ میں نہیں آئی۔ کہنے لگے معاصی اور طاعون کا ربط سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا تو ضرر (۲) کیا ہوا؟ کیونکہ یہ تو حکم کی لم (۳) ہوئی اور ضرورت صرف حکم کے سمجھنے کی ہے ہر لم کا سمجھنا ضروری نہیں، آپ اس کو بدون سمجھے ہی مان لیجئے۔ کیا ہر بات کو اس کی لم (۳) سمجھ کر ہی ماننا ضروری ہے، کہنے لگے کہ لم نہ سمجھنے میں ضرورت تو کچھ نہیں لیکن معلوم ہو جانے میں نفع ہے کہ اطمینان زیادہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اطمینان کے مطلوب ہونے کی کیا دلیل ہے۔ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے وَلَٰكِنْ لَّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي (لیکن تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے) میں نے کہا یہ ضرور ہے کہ جو چیز ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک وقت میں نافع ہو وہ آپ کے لیے بھی نافع ہو، بس اس کا جواب ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ خاموش ہو گئے، گفتگو کا یہ طریقہ بہت اچھا ہے کہ مدعی کبھی نہ بنے ہمیشہ سائل بنا کرے کیونکہ سائل کو دلیل وغیرہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں وہ تو ایک دفعہ لانسلم (ہم تسلیم نہیں کرتے) کہہ کر چھوٹ جائے گا۔

ایک بے استعداد طالب علم کا حال

اس میں بہت راحت ہے مگر موقع کا لانسلم ہو، بے موقع نہ ہو ورنہ وہ قصہ

ہوگا جیسے ایک بے استعداد طالب علم کو سند فراغ دیتے ہوئے استاد نے یہ گرجتایا تھا کہ

(۱) گناہوں کا طاعون کا سبب ہونا سمجھ میں نہیں آیا (۲) نقصان (۳) وجہ (۴) علت و وجہ۔

تم سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے تو جواب میں یہ کہہ دینا کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے اس سے تمہارا جہل مخفی رہے گا۔ واقعی بات تو بہت گہری بتلائی مگر اس کے استعمال کے لیے بھی تو کسی قدر عقل کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ایک شخص سمجھ گیا کہ یہ جو ہر بات کے جواب میں یہی کہتا ہے کہ اس میں اختلاف ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسے کچھ آتا جاتا نہیں اس کا امتحان کرنا چاہئے۔ اگلے دن اس نے آکر پوچھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں آپ کی کیا تحقیق ہے؟ اس احمق نے یہاں بھی وہی جواب دیا کہ اس میں اختلاف ہے اب تو سب پر قلعی کھل گئی۔

ایک طوطی والا قصہ

یہ ویسا ہی قصہ ہے جیسے طوطی کی دریں چہ شک (اس میں کیا شک ہے) کی حکایت ہے کہ ایک شخص نے طوطی کو یہ جملہ سکھا دیا تھا ”دریں چہ شک“ پھر بازار میں آکر دعویٰ کیا کہ میری طوطی فارسی بولتی ہے۔ چنانچہ ایک سوداگر نے خریدنے کا قصد کیا مالک نے دام بہت بتلائے۔ سوداگر نے طوطی سے پوچھا کہ کیا تیری قیمت اتنی ہے جتنی مالک بتلا رہا ہے؟ کہا دریں چہ شک (اس میں کیا شک ہے) سوداگر بہت خوش ہوا اور خرید کر گھر لایا۔ اب جو بات بھی کرتا ہے اس کے جواب میں دریں چہ شک ہی آتا ہے۔ کہنے لگا میں بہت احمق تھا جو اتنی رقم دے کر تجھے لایا۔ طوطی نے کہا دریں چہ شک (اس میں کیا شک ہے) یہاں تو یہ جواب واقعی بر محل تھا۔ بہر حال میں نے خود کوئی دعویٰ نہ کیا بلکہ ان کے سوال ہی میں سے سوال نکالتا رہا، حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گئے پھر میں نے ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ملائوں کے پاس آپ کے سوالات کے جوابات نہیں ہیں اور یہ خیال نہ کریں کہ اس حدیث کی حقیقت کو آپ کی طرح وہ بھی نہیں سمجھتے۔ بحمد اللہ ہمارے پاس حقائق و اسرار بہت کچھ ہیں مگر ہم آپ کو نہیں بتلاتے۔

احکام کے اسرار کا بیان کرنا علماء کے ذمہ نہیں

کیونکہ اسرار کا بیان کرنا ہمارے ذمہ نہیں، ہمارے ذمہ احکام کا پہنچانا ہے، پھر میں نے یہ شعر پڑھا:

مصلحت نیست کہ از پردہ بروں افتد راز ورنہ در مجلس رنداں خبرے نیست کہ نیست (۱)
 اور اگر کوئی یہ کہے کہ گو اسرار کا بیان کرنا ضروری نہیں مگر چھپانا بھی تو ضروری
 نہیں پھر بیان ہی میں کیا حرج ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ غیر ضروری باتوں کے بیان کے
 لیے کسی محرک کی ضرورت ہے۔ آپ وہ محرک اپنے اندر پیدا کریں پھر ہم اسرار بھی آپ
 سے بیان کر دیں گے۔ وہ محرک ہے انس و بے تکلفی۔ آدمی راز کی باتیں اپنے بے تکلف
 دوستوں ہی سے کیا کرتا ہے تو آپ پہلے چند بار ہمارے پاس آمد و رفت کیجئے اور انس و بے
 تکلفی پیدا کیجئے جب کسی وقت طبیعت میں جوش ہوگا یہ اسرار بھی بیان کر دیں گے جب وہ
 صاحب اٹھ کر چلے گئے اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ اٹھ گئے اور مجلس میں خاص احباب
 رہ گئے تو پھر میں نے معاصی اور طاعون میں تعلق اور ربط بیان کیا جو اپنے اکابر سے میں
 نے سنا تھا۔ جب وہ تقریر ختم ہوگئی تو بعض احباب کہنے لگے کہ وہ صاحب اگر اس تقریر کو
 سنتے تو اس کو بہت حظ آتا اور ہمارے حضرات کے علوم کے گرویدہ اور قائل ہو جاتے۔
 میں نے کہا تم کیا جانو اس کو اس تقریر سے ضرر (۲) ہوتا، گو اس خاص مسئلہ میں اس کو
 اطمینان ہو جاتا مگر آئندہ کے لیے یہ ضرر عظیم ہوتا کہ وہ اطمینان کو مطلوب سمجھے ہوئے تھا۔
 اس تقریر سے اس کے خیال کی تائید ہوتی اور اس وقت جو تقریر میں نے ان سے کی ہے گو
 یہ ان کو ناگوار ہوئی ہوگی مگر اس سے ان کی بڑی غلطی کی اصلاح ہوگی کیونکہ یہ بات کسی نے
 بھی آج تک ان سے نہ کہی ہوگی کہ اطمینان ہی کی کیا ضرورت ہے اور آجکل اس غلطی میں
 بہت لوگ مبتلا ہیں کہ اطمینان کو مطلوب اور ضروری سمجھتے ہیں اور بدون حصول اطمینان کے
 اوامر و اخبار شرعیہ کی تصدیق نہیں کرتے اور جو تصدیق کرتے بھی ہیں تو دبے دبے، کھل کر
 تصدیق نہیں کرتے کہ میں اس پر بے دلیل ایمان لایا، حالانکہ ضرورت اسی کی ہے۔

شبہات کا اصل علاج

یہ گفتگو اس پر چلی تھی کہ شبہات کا اصل علاج یہ ہے کہ محبت و عظمت، قلب

(۱) ”مصلحت وقت نہیں کہ راز کو پردہ سے باہر نکالا جائے ورنہ رندوں کی مجلس میں ایسی کوئی خبر نہیں جو نہ پہنچی

ہو“ (۲) نقصان۔

میں پیدا کی جائے اور یہی علاج اس پریشانی کا بھی ہے جو امراض و باغیرہ سے ہوتی ہے۔ اب سوال یہ رہا کہ صاحب! خدا تعالیٰ و رسول اللہ ﷺ کی محبت و عظمت کیسے پیدا ہو۔ سو صاحبو! ہم ساری دنیا کو جنید بغدادی تو نہیں بنا سکتے کہ سب کے سب گناہوں کو چھوڑ کر ولی بن جائیں، مگر الحمد للہ خدا تعالیٰ کے بھروسہ پر کہتا ہوں کہ ساری مخلوق کو جس حال میں بھی وہ ہیں ہم عاشق ضرور بنا سکتے ہیں، پھر محبت کے بعد نہ شبہات قلب میں آئیں گے نہ حوادث سے پریشانی اور جس کو پریشانی ہو وہ محبت حاصل کر کے دیکھ لے کہ پریشانی فوراً رفع ہو جائے گی بشرطیکہ وہ ان تدابیر پر عمل کرے جو اس کی بتلائی جائیں۔

حب دنیا کا علاج

چنانچہ ایک شخص نے مجھ سے حب دنیا (۱) کی شکایت کی، میں نے اس کا علاج ذکر موت و مراقبہ موت تجویز کیا۔ چند روز کے عمل سے ان کو نفع ہوا مگر کہنے لگے کہ اس سے مرض حب دنیا تو کم ہو گیا مگر خود موت ہر وقت سامنے ہونے لگی جس سے جی گھبراتا ہے۔ میں نے کہا اس کا کیا علاج اور گو اس کا علاج بھی ہے مگر وہ مستقل علاج ہے جس کے لیے زیادہ وقت و فرصت چاہئے مگر ان سے نہ ہوسکا، انہوں نے سب چھوڑ چھاڑ دیا۔ بہر حال اگر ہمارے بتلائے ہوئے طریقہ پر استتلال (۲) سے عمل کیا جاوے تو ان شاء اللہ تعالیٰ چند روز میں محبت و عظمت اور عشق کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور جو شخص کام ہی نہ کرے تو اس کا تو علاج ہی کچھ نہیں۔ لیجئے اب میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ اپنی حالت کو بدلو، تمہیں اختیار ہے بدلو یا نہ بدلو لیکن اس کے ساتھ محبت و عظمت بھی حاصل کر لو اور یہ وسعت (۳) میں نے اس بھروسہ پر دی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ محبت و عظمت پیدا ہونے کے بعد پھر آپ اس حالت موجودہ پر رہ ہی نہیں سکتے۔ یقیناً خود اس کی اصلاح کرو گے لیکن اس وقت تو آپ جو کچھ کریں گے خود اپنے شوق سے کریں گے نہ کہ ہمارے کہنے سے اور اس میں آپ کا حرج ہی کیا ہے کہ ہنٹے گھر بس جائیں، کچھ (۱) دنیا کی محبت (۲) مستقل مزاجی (۳) گنجائش۔

تکلیف و ناگواری بھی نہ ہو اور عبادات وغیرہ ادا ہونے لگیں اور ناگواری کیسی بلکہ اس کا ایسا شوق ہو جائے کہ بدون (۱) ان کے چین ہی نہ آئے گا اور اگر کسی کو یہ بھی ناگوار ہو کہ بدون مشقت و کلفت (۲) کے بھی اصلاح کیوں ہو تو وہ قابل خطاب نہیں جیسا کہ بعض لوگ اسی لیے وعظ میں نہیں آتے کہ کہیں ہم کو ہدایت حق نہ ہو جائے مگر یہ تو وہی طریقہ ہے جو کفار نے اختیار کیا تھا۔ وہ کہتے تھے لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَافِیْہِ لَعَلَّکُمْ تَغْلِبُوْنَ (۳)

قرآن کی دلکشی

کیونکہ قرآن واللہ! ایسا دلکش ہے کہ خالی الذہن نے جہاں سنا وہ متاثر ہوا، خصوصاً وہ خالی الذہن جو عربی زبان کو بھی سمجھتا ہو اس لیے کفار کہا کرتے تھے کہ بس قرآن کو سنو ہی مت، کہیں ہمارے خیالات خود بخود ہی نہ بدل جائیں۔ اس کا تو سننا غضب ہے یہ دوڑ کر پلٹتا ہے۔ واقعی اگر کسی نے خالی الذہن ہو کر تھوڑی دیر کے لیے اس کو سن لیا تو وہ بدون متاثر ہوئے اٹھا ہی نہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ قریش کے چند بڑے بڑے منڈھ اکٹھے تھے۔ اس بارے میں مشورہ ہو رہا تھا کہ کسی طرح محمد مصطفیٰ ﷺ کو اس نئے دین کی اشاعت سے روکنا چاہئے۔ مشورہ سے یہ طے ہوا کہ حضور مصطفیٰ ﷺ کے پاس ایک شخص کو بھیجا جائے جو آپ کو لالچ یا طمع دلا کر اپنا موافق بنانے کی کوشش کرے۔ چنانچہ اس کام کے لیے مغیرہ بن الولید کو تجویز کیا گیا (کیونکہ یہ بڑا تجربہ کار شاعر فصیح اور خطیب بلیغ ہونے کے علاوہ سلاطین کے درباروں میں بھی سفیر بن کر بارہا گیا تھا) اس نے آکر حضور مصطفیٰ ﷺ کو ہر طرح کی طمع اور لالچ دی کہ اگر آپ کو سلطنت مطلوب ہو تو ہم آپ کو بادشاہ بنانے کو تیار ہیں، اگر مال کی ضرورت ہے تو ہم سونا چاندی کے ڈھیر لگا سکتے ہیں، اگر حسین جمیل عورتیں مطلوب ہیں تو عرب کی حسین سے حسین لڑکیاں آپ کے لیے موجود ہیں، مگر اس نئے مذہب کی اشاعت نہ کیجئے اور اگر آپ کو کچھ سحر یا آسیب کا خلل

(۱) بغیر (۲) پریشانی (۳) ”اس قرآن کو سنو ہی مت اور اس کے سچ میں غل مجا دیا کرو شاید تم ہی غالب رہو“۔

معلوم ہوتا ہو تو آپ فرمائیں کہ ہم کسی طبیب وغیرہ کو لائیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم کو جو کہنا تھا کہہ چکے، کہا ہاں! فرمایا اب میں کہتا ہوں، اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے سورۃ حم سجدہ پڑھنا شروع کی حم ﴿۱﴾ نَزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۲﴾ يَكْتَبُ فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ، قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۳﴾ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿۴﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مِّمَّا نَدْعُونَ إِلَيْهِ فِيْ ءَاذَانِنَا وَقَرْ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّنَا عَمِلُونَ ﴿۵﴾ ﴿۱﴾ بھلا اول تو قرآن خود ہی دکش اور شیریں ہے۔

نبی اکرم ﷺ کی خوش آوازی

پھر اوپر سے حضور ﷺ کا پڑھنا، آپ کے متعلق صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں: کان احسن الناس صوتا کہ حضور ﷺ سب سے زیادہ خوش آواز تھے۔ صاحبو! جب ایک ادنیٰ عربی جو عربی طریقہ سے قرآن پڑھتا ہو سننے والوں کو مست کر دیتا ہے تو حضور ﷺ کا پڑھنا تو کیا کچھ ہوگا۔ بس اس کافر کی یہ حالت ہوئی کہ دونوں ہاتھ پیچھے کو ٹیک کر مبہوت ﴿۲﴾ بنا ہوا بیٹھ رہا۔ جس وقت حضور ﷺ نے یہ آیت پڑھی ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿۳﴾ تو یہ کہتا ہوا بھاگا کہ بس اب سننے کی تاب نہیں۔ جب یہ اپنی جماعت میں واپس آیا تو ابو جہل نے دور سے چہرہ دیکھ کر کہا کہ یہ تو جس حال میں گیا تھا اس پر لوٹ کر نہیں بلکہ کچھ بدل کر ﴿۱﴾ ”یہ کلام رحمن رحیم کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے یہ ایک کتاب ہے جس میں آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں یعنی ایسا قرآن ہے جو عربی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دانشمند ہیں بشارت دینے والا ڈرانے والا ہے۔ اکثر لوگوں نے روگردانی کی پھر وہ سنتے نہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس بات کی طرف آپ ہم کو بلاتے ہیں ہمارے دل اس سے پردوں میں اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے اور ہمارے آپ کے درمیان ایک حجاب ہے سو آپ اپنا کام کئے جائیں ہم اپنا کام کئے جائیں“ سورۃ فصلت: ۱-۵ (۲) حیرت زدہ ہو کر ﴿۳﴾ ”پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایسی آفت سے ڈراتا ہوں جیسی عاد و ثمود پر آفت آئی تھی“ سورۃ فصلت: ۱۳۔

آ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سن کر متاثر ہو گیا ہے۔

ابو جہل بڑا معبر تھا

ابو جہل بڑا صاحب فراست تھا اور مؤرخین نے لکھا ہے کہ معبر بھی بہت بڑا تھا اور اس سے معلوم ہوا کہ تعبیر خواص لازمہ بزرگی سے نہیں، ورنہ پھر ابو جہل کو بھی بزرگ مانو، بلکہ اس کا مدار عقل و فراست پر ہے۔ اگر کافر صاحب فراست ہو تو وہ بھی اچھی تعبیر دے سکتا ہے۔ مگر آج تعویذ گنڈوں کی طرح تعبیر کو بھی لوازم بزرگی سے سمجھ لیا ہے۔ بہر حال ابو جہل نے غضب کیا کہ دور سے صورت دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ اس کے قلب کی حالت بدلی ہوئی ہے۔ جب پاس آیا تو پوچھا کہو کیا گفتگو ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں نے ان کو ہر طرح کی لالچ و طمع دی۔ اس کے جواب میں انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ کیا کہوں کیسا عجیب کلام ہے۔ کچھ دیر تک تو میں حیران ہو کر سنتا رہا۔ جب انہوں نے **فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ** ^(۱) پڑھا تو مجھے ایسے معلوم ہوا کہ گویا اب مجھ پر بجلی گر پڑے گی، چونکہ قرآن میں یہ اثر ہے کہ خالی الذہن کو اس کی طرف خواہ مخواہ کشش ہوتی ہے، اس لیے کفار قرآن سنتے ہی نہ تھے کہ کہیں ہدایت نہ ہو جائے، بلکہ جب قرآن پڑھا جاتا وہ لوگ شور و شغب کرنے لگتے یا کانوں میں انگلیاں دے لیتے۔ افسوس یہی حال آج کل بعض مسلمانوں کا ہے کہ وہ بھی وعظ میں اس لیے نہیں آتے کہ کہیں خود بخود اصلاح نہ ہو جائے۔ چنانچہ اہل باطل اپنے لوگوں کو ہماری جماعت کے اختلاط سے روکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان دیوبندیوں کے تو پاس جانے اور ان کی صورت دیکھنے سے بھی دوسرے پر اثر ہوتا ہے۔

دیوبندیوں کا رنگ پختہ ہوتا ہے

مولانا احمد حسن صاحب کانپوری کے پاس دیوبند سے فارغ ہو کر بعض طلباء

(۲) ”پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایسی آفت سے ڈراتا ہوں جیسی عاد و ثمود پر آفت آئی تھی“ سورۃ فصلت: ۱۳۔

معقول پڑھنے جایا کرتے تھے کیونکہ وہ معقول میں مشہور تھے۔ پھر درس کے اندر مولانا کبھی کبھی اپنے مسلک کی تائید و تقویت میں تقریر کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ دیوبندی بھی ہمارے مسلک کو تسلیم کر لیں، کیونکہ استاد طبعاً چاہا کرتا ہی ہے کہ شاگرد میرے مسلک پر ہو تو اچھا ہے مگر ایک دن مایوس ہو کر کہنے لگے کہ ارے دیوبندیوں کا رنگ ایسا پختہ ہوتا ہے کہ اس پر دوسرا رنگ چڑھتا نہیں ہے اور یہ ہر رنگ پر جلدی سے چڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے اہل باطل اپنی جماعت کو دیوبندیوں سے روکتے ہیں اور بعض لوگ خود بھی اس خوف سے رکتے ہیں کہیں ہم بھی ایسے نہ ہو جائیں۔ ایک مولوی صاحب الہ آبادی ہمارے دوست ہیں، انگریزی میں بی اے فل ہیں (تسم کرتے ہوئے فرمایا) یہ بھی ایک فخر ہے کہ ہمارے دوستوں میں بھی بی اے ہیں، گو فل وہ اپنے کسی فعل سے ہوئے اب الہ آباد کے ایک سکول میں مدرس ہیں۔

حضرت حکیم الامت کے وعظ کا اثر

جب میں الہ آباد ایک بار گیا تو وہ مولوی صاحب وعظ سننے آئے اور ان کے ساتھ سکول کے طلباء بھی آئے۔ پھر دوبارہ وعظ ہوا اور ان مولوی صاحب نے سکول کے طلباء سے کہا کہ وعظ میں چلتے ہو؟ کہنے لگے کہ نہیں صاحب! ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں ہم بھی تم جیسے نہ ہو جائیں۔ پہلے ہی وعظ میں ہم کو اندیشہ ہو رہا تھا کہ کہیں ہمارے خیالات ترقی بدل نہ جائیں اور صاحب ہمیں تو ابھی بہت کام کرنا ہیں، ملازمت وغیرہ کی امیدیں ہیں، ہم ابھی سے تارک و زاہد کیونکر بن سکتے ہیں۔ ان لوگوں کی ایسی مثال ہے جیسے مریض یوں کہے کہ ہمیں تو صحت مرثوب نہیں بلکہ مرض ہی محبوب ہے، کیونکہ اس وقت خمیرہ گاؤ زبان تو کھانے کو ملتا ہے اس کمبخت کو یہ معلوم نہیں کہ صحت میں وہ لذت ہے کہ تندرست آدمی کو روکھی روٹی بھی خمیرہ گاؤ زبان سے زیادہ لذیذ معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اشتہا^(۱) صادق ہوتی ہے۔ اسی طرح لوگ طاعات میں لگ جانے سے ڈرتے ہیں

(۱) بھوک خوب لگی ہوتی ہے۔

اور یوں سمجھتے ہیں کہ معاصی (۱) کی لذت ہم سے چھوٹ جائے گی، حالانکہ بخدا طاعات (۲) میں وہ لذت ہے جو معاصی میں ہرگز نہیں، مگر میں ایسا طریقہ بتلاتا ہوں کہ معاصی کے ساتھ بھی آپ کو راحت باطنی حاصل ہو جائے گی۔ پھر رفتہ رفتہ معاصی بھی چھڑا دے گی، وہ طریقہ محبت ہے۔

راحت باطنی کی تحصیل کا طریق

اس کی تحصیل کے لیے دو طریقے ہیں: یا تو اول طاعات (۳) میں مشغول ہو اس سے محبت پیدا ہو جائے گی یا اول محبت حاصل کرے اس سے معاصی چھوٹ کر طاعات کی توفیق ہو جائے گی یہ بات حق تعالیٰ ہی کے دربار میں ہے۔ کہ چاہے کہ پہلے بی اے پاس کر لو پھر ملازمت لے لو یا پہلے ملازمت کر لو پھر ساتھ ساتھ بی اے بھی ہوتا رہے گا سلاطین دنیا کے یہاں تو یہ قاعدہ ہے کہ پہلے امتحان پاس کرو پھر ملازمت ملے گی اور جو شخص پہلے ملازمت لینا چاہے تو اول تو ایسے جاہل کو جس نے کوئی امتحان پاس نہ کیا ہو ملازمت ہی نہیں ملتی اور جو محنت و مزدوری کی قسم سے کچھ ملتی بھی ہو تو اس کے ساتھ تکمیل علم نہیں ہو سکتی۔ ایسا دربار کہاں ہے کہ چاہے اول علم و عمل حاصل کر لو تب ملازمت مل جاتی ہے یا پہلے ملازمت کر لو تو تعلیم بھی کامل ہو جاتی ہے۔ راجی عجیب دربار ہے اسی کو ایک بزرگ فرماتے ہیں: تعلمنا العلم لغير الله ایی ان یکون الا الله کہ ہم نے علم دین پڑھا تو تھا غیر خدا کے لیے مثلاً منصب غیرہ حاصل کرنے کے لیے کیونکہ پہلے تو علماء بڑے بڑے منصب والے تھے قاضی، مفتی، منصف، صدر اعلیٰ اور وزیر اور متولی اوقاف وغیرہ ان عہدوں پر پہنچے ہوتے تھے اور اسی کا یہ اثر ہے کہ اب بھی وکیل صاحب اور ڈپٹی کلکٹر صاحب مولوی کہلاتے ہیں کیونکہ اس منصب پر قدیم زمانہ میں علماء ہی ہوتے تھے اب ذوات کی تو تبدیلی ہو گئی مگر عہدہ کے لیے مولوی صاحب کا لقب باقی رہ گیا کانپور میں ایک وکیل صاحب کے یہاں ناچ تھا تو لوگ بازار میں ایک دوسرے سے یوں کہتے

تھے کہ میاں چلوں آج فلاں مولوی صاحب کے یہاں ناچ ہے کیونکہ وہ وکیل صاحب مولوی مشہور تھے مگر بس ایسے ہی مولوی تھے (یعنی خدائی مولوی نہ تھے سرکاری مولوی تھے ۱۲) اور غدر سے پہلے تو عموماً انگریزی حکومت کے بھی بڑے بڑے عہدوں پر علماء ہی مقرر ہوا کرتے تھے مگر اب کچھ دنوں سے جبکہ انگریزی دانی کی شرط لگ گئی علماء ان سے علیحدہ ہو گئے۔

حکایت مولانا محمد فاروق صاحب چریا کوٹی

مولانا محمد فاروق صاحب چریا کوٹی بڑے فاضل تھے خصوصاً ادب و معقول میں بہت مشہور تھے ان کے پاس وکالت کا پاس موجود تھا کیونکہ ابتداء میں اس کے لیے انگریزی دانی کی ضرورت نہ تھی۔ مولوی صاحب معقولی تو بہت تھے مگر نظائر وغیرہ بہت کم دیکھتے تھے اور آج کل مقدمات زیادہ تر نظائر پر ہوتے ہیں اس لیے بحث میں مولوی صاحب کی وکالت زور دار نہ تھی مگر پھر بھی لوگ ان کے پاس مقدمات بہت زیادہ لاتے تھے کیونکہ اکثر حکام مولوی صاحب کے شاگرد تھے بس جس مقدمہ میں آپ کی بحث کمزور ہوتی شام کو حاکم کے بنگلہ پر پہنچ گئے اور فرمایا دیکھو جی! اس طرح فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ایک ڈپٹی یا منصف کہتے تھے کہ مولوی صاحب تو زبردستی کی وکالت کرتے ہیں کہ ہماری گردنیں دباتے ہیں ہم ان کی بات کو رد نہیں کرتے کیونکہ استاد ہیں عوام کو یہ راز معلوم ہو گیا ہے اس لیے مقدمات ان کے پاس خاصے جمع ہو جاتے ہیں۔

ایک بھولے مولوی صاحب کی وکالت کی حکایت

ایک اور مولوی صاحب وکالت کرتے تھے مگر بھولے بہت تھے ایک دفعہ آپ مدعی علیہ کے وکیل تھے مگر عدالت میں پہنچ کر برعکس (۱) یہ خیال رہا کہ مدعی کا وکیل ہوں اب آپ نے مدعی کا حق ثابت کرنے کے لیے تقریر شروع کی اور اس کی تائید میں چودہ پندرہ دلیلیں بیان کیں مدعی علیہ کا تو رنگ زرد ہو گیا کہ مولوی صاحب تو میرے (۱) التایہ خیال رہا کہ مدعی کا وکیل ہوں۔

دکیل تھے یہ مدعی کی تائید کیوں کرنے لگے پھر سمجھا کہ مولوی صاحب بھولے تو ہیں ہی شاید وہ بھول گئے کہ میں کس کا دکیل تھا آخر اس نے مولوی صاحب کو اشارہ کیا آپ سمجھ گئے کہ میں نے تو ساری تقریر اپنے موکل کے خلاف کی مگر ذہانت تو دیکھئے کہ مدعی کی اس قدر تائید کر کے آپ نے تقریر کا رخ کس خوبصورتی سے بدلا کہ چودہ پندرہ دلائل قائم کر کے آپ نے مدعی سے اور اس کے دکیل سے دریافت کیا کیوں صاحب آپ کے پاس یہی دلائل ہیں یا کچھ اور بھی ہیں، مدعی کے تو باپ کو بھی یہ دلائل نہ سوجھتے اس نے خوش ہو کر کہا ہاں حضور میرے یہی دلائل ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ یہ سب دلائل غلط اور لغو ہیں میں ان سب کا جواب دیتا ہوں پھر ایک ایک کر کے سب کو توڑ دیا تمام عدالت والے حیران تھے کہ بھولے (۱) پر بھی کس خوبصورتی سے مقدمہ کو سنبھالا ہے اور جن دلائل کو اول نہایت زور کے ساتھ خود قائم کیا تھا ان کو کس قوت کے ساتھ بعد میں توڑا ہے۔

مولانا شاہ سلامت اللہ صاحب کی پیا کی

کانپور میں ایک مولوی صاحب سب جج تھے اس وقت مولانا شاہ سلامت اللہ صاحب بھی کانپور میں موجود تھے۔ یہ شاہ سلامت اللہ صاحب شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگرد تھے وعظ کے بعد کسی نے شاہ صاحب سے استفسار کیا وہ سب جج بھی حاضر تھے آپ نے جواب دیا اس نے کہا حضور میں نے سب جج صاحب سے بھی یہ مسئلہ دریافت کیا تھا وہ تو یوں کہتے ہیں پہلے زمانہ کے مولوی تو آزاد تھے اور اہل کمال مستغنی ہوا ہی کرتے ہیں شاہ صاحب نے بے ساختہ فرمایا کہ سب جج صاحب گوہ کھاتے ہیں۔ اس پر جج صاحب کی اہلیت دیکھئے کہ باوجود عالم ہونے کے برا نہیں مانا بلکہ ادب سے عرض کیا کہ حضرت نے سچ فرمایا واقعی میں تو دنیا کا کتا ہوں مجھے افتاء کا کام کرنا زیبائیں یہ کام تو آپ ہی حضرات کا ہے۔

آج کل ہر شخص آزادی کا طالب ہے

آج کل اگر کوئی مولوی کسی کو ایسا سخت کلمہ کہہ دے تو اسے بے تہذیب وغیرہ

کا خطاب مل جائے کیوں صاحب آج کل تو ہر شخص آزادی کا طالب ہے پھر مولویوں کو بھی تو آزادی دو ورنہ ان کو مولوی نہ کہو کیونکہ مولوی کہنا گویا اپنے سے بڑا تسلیم کرنا ہے پھر ان کو پابند کرنا اور خود آزاد ہونا خلاف انسانیت ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے حکومت کے بڑے بڑے عہدے مولویوں کے ہاتھ میں تھے اور اس زمانہ میں بھی ریاستوں کے اندر قاضی وغیرہ علماء ہی ہوتے ہیں چنانچہ ہمارے ایک دوست ابھی حیدر آباد کے قاضی ہوئے تھے ایک ہزار روپے تنخواہ تھی ایک اور مولوی صاحب حیدر آباد میں ہیں جو مالی خدمت پر ہیں ان کی دو ہزار روپے تنخواہ ہے گو دل تو نہیں چاہتا کہ مولویوں کی تنخواہ پچاس ساٹھ سے بڑھے۔ پہلے تو دس بیس سے زیادہ کو جی نہ چاہتا تھا مگر اب ویسی برکت نہیں رہی تو اب پچاس ساٹھ سے زیادہ کو دل نہیں چاہتا کیونکہ زیادہ تو ہیضہ ہے مگر ظاہر میل اہل دنیا کے سامنے فخر کرنے کو ایسی حکایتیں بیان کر کے جی خوش ہو جاتا ہے کہ ہماری جماعت میں بھی ایسے ترقی یافتہ موجود ہیں جن کی تنخواہ ہزار دو ہزار ہے اور بدون انگریزی پڑھے ہوئے ان کی اس قدر تنخواہ ہو گئی گو اندر سے دل خوش نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کا حصہ بند کرنے کو ایسے واقعات اچھے ہیں جو یہ کہتے ہیں علم دین سے آدمی دنیا کے کام کا نہیں رہتا اور اس زمانہ سے پہلے زمانہ میں تو علماء ہی کے لیے یہ مناسب مخصوص تھے دوسروں کو ملتے ہی نہ تھے۔

علم دین کا اثر

اسی طرف اشارہ کر کے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ گو ہم نے علم تو حاصل کیا تھا دوسری غرض سے کہ قاضی یا مفتی یا وزیر ہو جائیں مگر علم کسی کا ہو کر نہ رہا وہ خدا تعالیٰ ہی کا ہو کر رہا اور آخر کار ہم کو بھی خدا تعالیٰ کی طرف کھینچ کر پہنچا دیا۔ واقعی یہ علم دین ضرور اثر کرتا ہے کبھی نہ کبھی اپنا رنگ دکھاتا ہے۔

غیر اللہ کی خاطر علم دین حاصل کرنا کیسا ہے

اسی واسطے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گو وہ علم دین جو غیر اللہ (۱)

(۱) یعنی مناصب کے حصول کے لیے پڑھے اللہ کی رضا کے لیے نہ پڑھے۔

پڑھا جائے موجب ثواب اور سبب فضیلت نہیں مگر معقول وغیرہ (۱) سے پھر بھی اچھا ہے کیونکہ اس میں اخلاق حسنہ و اعمال واجبہ کی تعلیم تو ہے اور ان کے ترک پر وعیدیں بھی مذکور ہیں جن سے کسی قدر خشیت (۲) ضرور پیدا ہوگی جو کبھی نہ کبھی اپنا اثر دکھاوے گی اور معقول میں یہ بات کہاں وہاں تو سوائے قیل و قال کے کچھ بھی نہیں۔ نہ کسی واجب کا امر نہ اس کے ترک پر وعید، تو جیسے علم لغیر اللہ بھی نافع (۳) ہو جاتا ہے اور ایک وقت میں وہ خدا تعالیٰ کا بنا دیتا ہے اسی طرح میں کہتا ہوں کہ تم محبت پیدا کر لو یہ خود ہی سب معاصی کو چھڑا دے گی اور یہ بھی لازم نہیں کہ پہلے معاصی (۴) کو چھوڑو تب محبت حاصل کرو بلکہ تم جس حال میں ہو اسی حال میں آ جاؤ اور طریقہ پر عمل کرو، ان شاء اللہ تعالیٰ اس حال میں بھی محبت پیدا ہو جائے گی۔ پھر یہ خود ہی معاصی کو بھی جلا پھونک دے گی۔

حرکت میں برکت

ہمارے حاجی صاحب اور حافظ محمد ضامن صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ کی رائے میں بیعت کے متعلق اختلاف تھا۔ حافظ صاحب کی رائے یہ تھی کہ طالب طریق کو اصلاح اخلاق کا طریقہ اول بتلادیا جاوے، جب اخلاق درست ہو جائیں تب داخل سلسلہ کیا جائے اور حاجی صاحب کی رائے یہ تھی کہ اول سلسلہ میں داخل کر لیتے پھر اصلاح فرماتے پھر اصلاح یا توشیح کی برکت سے ہو جائے یا کسی حرکت سے ہو جائے یعنی وہ حرکت یا مرید کی طرف سے ہو یا توشیح کو اجازت دو کہ وہ حرکت کر کے تمہاری مرمت کیا کرے تو صاحب حاجی صاحب میں تو برکت بہت زیادہ تھی اس لیے وہاں داخل سلسلہ کرتے ہی مرید کی اصلاح ہو جاتی تھی اور ہم لوگوں میں یہ برکت کہاں، یہاں تو حرکت سے کام چلے گا۔

سید الطائفہ حضرت حاجی صاحب کی برکت

حضرت حاجی صاحب کی تو برکت کی یہ کیفیت تھی کہ ایک رند صاحب مجھ سے

(۱) منطق و فلسفہ سے پھر بھی بہتر ہے (۲) خوف خدا ضرور پیدا ہوگا (۳) ایسا علم دین جو غیر اللہ کے لیے حاصل کیا جائے، وہ بھی فائدہ سے خالی نہیں (۴) گناہوں کو۔

خود اپنا قصہ بیان کرتے تھے کہ وہ حضرت کی خدمت میں بیعت ہونے آئے اور بیعت کے وقت کہنے لگے حضرت میں اس شرط سے بیعت ہوتا ہوں کہ ناچ دیکھنا نہ چھوڑوں گا اور نماز نہیں پڑھوں گا حضرت نے یہ شرط منظور فرمائی اور فرمایا بھائی! ایک شرط ہماری بھی ہے وہ یہ کہ ہم کچھ مختصر سا ذکر بتلا دیں گے تھوڑی دیر کا ہے تم روزانہ بلا ناغہ اسے کر لیا کرنا۔ اس نے یہ شرط منظور کر لی اور حضرت نے بیعت فرمالیا یہاں اہل ظاہر کو شبہ ہوگا کہ حضرت نے اس شخص کو ناچ دیکھنے اور نماز نہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ یہ غلط ہے بلکہ یہ محض ظاہر میں اجازت تھی اور باطناً اس کو اچھی طرح جکڑ دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ اس واقعہ کی نظیر ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ وفد بنی ثقیف نے اسلام لانے کے لیے حضور ﷺ سے یہ شرط کی تھی کہ ہم زکوٰۃ نہ دیں گے اور جہاد نہ کریں گے حضور ﷺ نے اس شرط کو منظور فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اشکال پیش آیا اور انہوں نے آپ سے دریافت کیا تو فرمایا کہ ان کو اسلام تو لانے دو۔ اسلام کے بعد وہ سب کچھ کریں گے۔ چنانچہ واقعی اسلام لانے کے بعد ان لوگوں نے سب کچھ کیا۔ اسی طرح حاجی صاحب کو حق تعالیٰ کے بھروسہ پر یہ اعتماد تھا کہ خدا تعالیٰ کا نام لینا جب یہ شروع کرے گا تو نماز بھی پڑھے گا اور ناچ بھی چھوڑ دے گا۔ چنانچہ حضرت کا خیال درست ہوا۔ حضرت کی برکت دعاء و توجہ کا اس طرح حق تعالیٰ نے ظہور فرمایا کہ جب بیعت ہونے کے بعد پہلی ہی نماز کا وقت آیا تو اس شخص کے بدن میں خارش پیدا ہوئی، گویا ایک غبی سپاہی مسلط ہو گیا، خارش اس قدر بڑھی کہ ذرا سی دیر میں بے چین کر دیا اور جو تہمیریں کرتے ہیں زیادتی ہی ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر خیال آیا کہ لاؤ ذرا ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھولیں۔ یہ اس سے کچھ گرمی کو سکون ہو ہاتھ پاؤں پر پانی ڈال کر یہ خیال ہوا کہ لاؤ وضو ہی کر لیں۔ وضو کا پورا ہونا تھا کہ آدمی خارش کم ہو گئی پھر خیال ہوا کہ لاؤ نماز بھی پڑھ لیں کوئی نماز پڑھنے سے قسم تو کھائی نہیں ہاں پیر سے یہ شرط کر لی ہے کہ نماز کی پابندی نہ کرنے پر مجھ کو ٹوکا نہ جائے چنانچہ نماز کو کھڑے ہو گئے۔ نماز کا شروع کرنا تھا کہ خارش کو بالکل سکون ہو گیا ایک

وقت تو اس کو اتفاقی امر سمجھا گیا مگر جب دوسرے اور تیسرے وقت بھی یہی کیفیت ہوئی کہ نماز سے بالکل سکون ہو جاتا تو وہ شخص سمجھ گیا کہ یہ پھر کی کرامت ہے مجھ سے تو کہہ دیا کہ شرط منظور ہے اور اندر ہی اندر ایک سپاہی مسلط کر دیا پھر وہ نماز کے پابند ہو گئے پھر یہ خیال ہوا کہ پانچ وقت دربار الہی میں حاضری دے کر پھر ناچ کیا دیکھیں سوناچ سے بھی ان کو نفرت ہوگئی تو حضرت کی تو ایسی برکت تھی کہ دوسرا کچھ کرنا بھی نہ چاہے جب بھی وہ دوسرے طریقہ سے کام لے لیا کرتے تھے لیکن اب ایسی برکت کہاں۔ اب تو اس کی ضرورت ہے کہ طالب خود بھی کچھ کرے اور جو طریقہ بتلایا جائے اس پر عمل کرے خواہ کامل مجاہدہ نہ کرے۔ اس سے تو ان شاء اللہ تعالیٰ چند روز میں محبت پیدا ہو جائے گی۔

محبت قائم ہے

چونکہ میرے شیخ کا یہی طرز تھا کہ وہ اول طالب کے اندر محبت پیدا کرتے تھے پھر اعمال وغیرہ اصلاح کرتے تھے یہی طرز مجھے بھی پسند ہے تو محبت قائم ہے (۱) اس سے انسان خود بخود بہت جلد حق تعالیٰ تک کھنچا چلا جاتا ہے اور خوف سائق (۲) ہے، وہ پیچھے سے ہانکتا ہے کہ گوجی نہ چاہے مگر زبردستی چلنا پڑتا ہے۔ اسی واسطے کفار کے بارے میں فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا (۳) کہ وہ جہنم کی طرف باوجود کراہت کے پیچھے سے ہانک کر لیجا ئیں گے جیسے جانوروں کو لے جایا جاتا ہے، مگر شاید یہاں کسی کو اشکال ہو کہ اس کے بعد مسلمانوں کے واسطے بھی وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا (اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ گروہ گروہ ہو کر جنت کی طرف روانہ کئے جائیں گے) فرمایا گیا ہے تو کیا وہ بھی اسی طرح ہانک کر لے جائے جائیں گے اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ اس جگہ سوق کا اطلاق مشاکلت کے طور پر ہے جیسے جزاء سیئة سیئة مثلھا (برائی کا بدلہ برائی ہے مثل اس کے) اور اگر مشاکلت نہ ہو تو پھر جواب یہ ہے کہ سوق کے اصل معنی تقاضا سے لیجانا (۱) قیادت کرنے والی (۲) پیچھے سے دھکیلنے والا (۲) ”اور جو کافر ہیں وہ جہنم کی طرف گروہ گروہ بنا کر ہانکے جائیں گے“ سورة الزمر: ۷۱۔

ہے۔ پھر کبھی تو تقاضا کے ساتھ تذلیل بھی ہوتی ہے جب کہ دوسرا شخص جانا ہی نہ چاہے اور کبھی محض تقاضا ہوتا ہے تذلیل نہیں ہوتی جیسے آپ اپنے لڑکے کو ساتھ لیکر سفر میں جائیں اور وہ راستہ میں ہر شہر کی سیر کرنا اور ہر دوکان و بازار کو دیکھنا چاہے تو آپ تقاضا کرتے ہیں کہ میاں جلدی چلو یہاں کیا رکھا ہے منزل پر پہنچ کر ہر قسم کا سامان راحت مہیا ملے گا اس صورت میں بھی سوق کا (۱) اطلاق ہو سکتا ہے مجھے خوب یاد ہے کہ ایک بار میں تھانہ بھون سے دیوبند گھوڑے پر گیا تھا ایک مزدور یا ملازم ساتھ تھا اور کوئی بڑا ساتھ نہ تھا۔ جھڑ بیر یوں کا موسم تھا تو میں راستہ میں جگہ جگہ اترتا اور بیر توڑ کر کھاتا رہا یہاں تک کہ بہت دیر ہو گئی اور دیوبند نا وقت پہنچا۔ اگر اس وقت کوئی شفیق اور خیر خواہ میرے ساتھ ہوتا تو وہ ضرور مجھے اس حرکت سے روکتا اور تقاضا کر کے منزل پر جلدی پہنچانے کی کوشش کرتا ان مقدمات کو سن کر اب سمجھئے کہ جنت میں جیسی لذت و راحت ہے وہ ظاہر ہے، مگر جنت کے ارد گرد بھی پھول پھلوا ری اور زینت و آرائش اس قدر ہیں کہ دنیا میں کسی کے خواب میں بھی نہ آئی ہوگی تو جس وقت مسلمان جنت کی طرف چلیں گے اس وقت وہ راستہ کی زینت اور آرائش کی سیر میں مشغول ہو جائیں گے اور اس کے دیکھنے کے لیے ٹھہر جائیں گے کہ بھائی یہ پھول پتی بڑی عجیب ہے ذرا اس کی بھی تو سیر کر لیں یہ باغ تو نہایت ہی بے نظیر ہے اس کو بھی تو دیکھیں اس وقت فرشتے تقاضا کریں گے کہ تم کا ہے کی سیر میں لگ گئے ہو تم جلدی سے جنت میں پہنچو وہاں ان سب سے زیادہ عجیب و غریب پھول پھلوا ری اور میوہ جات ہیں اور وہاں حوریں ہیں غلمان ہیں ذرا تم قدم اٹھا کر وہاں تو پہنچ جاؤ پھر ان سب کو بھول جاؤ گے یہ سن کر مسلمان کچھ تیزی کریں گے کہ تھوڑی دور پر کوئی اور سیر گاہ نظر پڑے گی، اس کی سیر کرنے لگیں گے۔ فرشتے پھر جلدی چلنے کا تقاضا کریں گے کیونکہ وہ خیر خواہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جنت کو دیکھ کر یہ خود افسوس کریں گے کہ ہم نے خواہ مخواہ راستے کی چیزوں میں دیر کی جنت کے سامنے تو سب گرد ہیں اس واسطے مسلمانوں کے لیے بھی وسیع فرمایا کیونکہ یہ بھی تقاضا کے ساتھ لے جائے جائیں گے گو ان کا تقاضا اور طرح کا

ہے اور کفار کا تقاضا دوسری طرح کا ہے مگر معنی سوق کے دونوں جگہ متحقق ہیں یہ تو درمیان میں ایک نکتہ کا بیان تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ محبت سب سے بڑا قائلہ ہے اس وقت میں اسی کو قائم بناتا ہوں اور اس پریشانی کا علاج اس سے کرنا چاہتا ہوں مگر اول آیت کا حاصل سن لیجئے۔

آیات متلوہ کا شان نزول

حق تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ (۱) کیا تم نے ان لوگوں کی حالت نہیں سنی جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے یہ استفہام تعجب کے لیے ہے کہ یہ قصہ بہت عجیب ہے چنانچہ ہمارے محاورات میں بھی ایسے موقع پر کہا کرتے ہیں کہ تمہیں خبر بھی ہے آج ایسا ہو گیا اس سوال و استفہام سے محض تعجب دلانا مقصود ہوتا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قصہ بنی اسرائیل کی ایک بستی کا ہے وہاں طاعون ہوا تھا جس سے گھبرا کر لوگ بھاگ گئے مگر حق تعالیٰ نے حَذَرَ الْمَوْتِ (موت سے ڈر کر) فرمایا ہے حَذَرَ الطَّاعُونِ (طاعون سے ڈر کر) نہیں فرمایا کیونکہ خوف تو اصل موت ہی کا ہے اور طاعون کا خوف بھی اسی لیے ہے کہ وہ اسباب موت سے ہے فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مَوْتُوْا حق تعالیٰ نے ان سب کو کہا مر جاؤ سب مر گئے، موت ہی سے بھاگے تھے اور موت ہی نے پکڑ لیا۔ واقعی خدا تعالیٰ کے سوا کسی جگہ پناہ نہیں مل سکتی بھاگنے سے کیا ہوتا ہے بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ طاعون سے بھاگنے والے بہت کم بچتے ہیں وہ دوسری جگہ جا کر بھی مبتلائے طاعون ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ لوگ دوسروں کی نظروں میں ذلیل بھی ہوتے ہیں دوسری بستی والے ان سے ملنے ملانے میں پرہیز کرتے ہیں۔ پھر ذلت گوارا کرنے پر موت سے وہاں بچاؤ نہیں۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں۔

گر گریزی بر امید راجع ہم ازاں جا پشت آید آفے
بچ کنبے بے دو و بے نام نیست جز بخلوت گاہ حق آرام نیست (۲)

ثُمَّ اَخِيْهِمْ یعنی پھر حق تعالیٰ نے ان کو دفعۃً زندہ کر دیا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ

(۱) سورۃ البقرہ: ۲۴۳ (۲) ”کوئی آدمی راحت کی تلاش میں کہیں بھی چلا جائے اس کو وہاں مصیبت ہی پیش آئے گی کوئی جگہ تکلیف دہ پریشانی سے خالی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی معیت کے کہیں آرام نہیں ہے“

حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے ایک تو ان سب کا دفعۃً مرجانا عجیب تھا پھر سب کا دفعۃً زندہ ہو جانا اس سے بڑھ کر عجیب ہوا کیونکہ موت کے لیے تو اہل طبیعات ظاہر میں کوئی سبب تراش بھی سکتے تھے مثلاً یہی کہ طاعون کی جگہ سے آرہے تھے وہاں کی آب و ہوا اثر کر چکی تھی اس لیے مر گئے مگر زندہ ہونے کے لیے کوئی سبب نکالا جائے گا اور اگر اس کا بھی کوئی سبب ہوتا تو لوگ اس کو بھی اختیار کرتے اور کسی کو دعویٰ ہو کہ اس کا بھی کوئی طبعی سبب تھا تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ذرا مہربانی کر کے آج کل بھی اس سے کام لیکر دکھا دیجئے اور حقیقت میں تو ان کی موت بھی بلا سبب ظاہری تھی کیونکہ تبدیل آب و ہوا کو اور طاعون کی جگہ سے چلے جانے کے اطباء یا ڈاکٹر تو سبب موت کہہ نہیں سکتے بلکہ وہ تو اس کو سبب حیات بتلاتے ہیں رہا اثر سابق سوا دل تو موثر سے بعد^(۱) میں اس کے اثر کو ضعیف ہو جانا چاہئے نہ قوی^(۲)۔ دوسرے اتنی بڑی جماعت میں ایک وقت میں اور ایک درجہ میں اثر ہونا یہ خود قانون طبعی کے خلاف ہے پس واقع میں سب کا دفعۃً مرجانا اور دفعۃً زندہ ہو جانا دونوں واقع عجیب اور خلاف عادت ہی تھے جن سے حق تعالیٰ کو اس امر کا اظہار مقصود تھا کہ احیاء و امات ہمارے قبضہ میں ہے کہ خلاف مقتضاء اسباب بھی واقع کر سکتے ہیں فرار سے کچھ نہیں اور پہلی امتوں میں ایسے عجائبات بہت ہوتے تھے آج کل ایسی کھلی کھلی نشانیاں ظاہر نہیں ہوتیں بلکہ اب تو جو کچھ ہوتا ہے اسباب کے درجہ میں ہوتا ہے کیونکہ کھلم کھلا واقعات کے بعد انکار کرنے پر عذاب بھی بہت سخت ہوتا تھا اور اس امت پر رحمت زیادہ ہے اس لیے اب جو کچھ نشانات ظاہر ہوتے ہیں اسباب کے پردہ میں ہوتے ہیں ان سے عدم تذکیر پر عذاب بھی کم ہوتا ہے۔ دیکھئے حضور ﷺ کی برکت سے اس امت کے کفار پر بھی رحمت ہے کہ پہلی امتوں کے کفار کی طرح ان پر سخت عذاب نہیں آتا اس کے بعد فرماتے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ^(۳) یہاں مفسرین نے الناس کو عام لیا ہے اور یہ مطلب بیان کیا

(۱) دوری میں (۲) اثر کمزور ہونا چاہتے مضبوط نہیں۔ (۳) ”یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت فضل فرماتے ہیں لیکن اکثر شکر نہیں کرتے“ سورة البقرہ: ۲۴۳۔

ہے کہ حق تعالیٰ لوگوں پر بہت فضل کرنے والے ہیں کہ ایسے ایسے عجائبات و واقعات سے ان کو ہدایت فرماتے ہیں یا یہ کہ قہر کے بعد لطف بھی بے انتہا ہوتا ہے تو فضل سے مراد یہ لطف ہو جاوے گا مگر میرے ذوق میں الناس سے یہاں مراد امت محمدیہ ﷺ ہے۔

حق تعالیٰ شانہ کا امت محمدیہ ﷺ پر فضل عظیم

بنی اسرائیل کا واقعہ سنا کر یہ مضمون حق تعالیٰ نے ہم کو سنایا ہے کہ تم پر اے امت محمدیہ ﷺ حق تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ پہلے لوگوں کے قصے سنا کر تم کو عبرت دیتے ہیں یہ نہیں کیا کہ تم کو معذب کر کے دوسروں کو عبرت دیں جیسے ایک شاعر کے متعلق کسی قصور پر بادشاہ نے حکم قتل صادر فرمایا تو وہ بادشاہ سے لجاجت کے ساتھ معافی چاہنے لگا کہ مجھے قتل سے معاف کیا جائے۔ بادشاہ نے کہا ہرگز نہیں کیونکہ تمہارے قتل میں حکمت ہے کہ دوسروں کو عبرت ہو۔ شاعر نے کہا حضور یہ حکمت تو اس طرح بھی حاصل ہو سکتی ہے کہ آپ کسی دوسرے کو مار دیجئے تاکہ مجھے عبرت ہو۔ یہ جواب سن کر بادشاہ کو ہنسی آگئی ایشیائی بادشاہوں کی تو ہنسی ہی معافی ہے۔ اس کو چھوڑ دیا تو جیسے اس شاعر نے کہا تھا کہ دوسرے کو مار دیجئے تاکہ مجھے عبرت ہو حق تعالیٰ نے آپ کے وسطے ایسا ہی کیا کہ دوسروں کو تمہارے لیے نمونہ عبرت بنادیا۔ تم کو ہلاک کر کے کسی کے لیے نمونہ عبرت نہیں بنایا۔

اعتقاد کی اصلاح

چنانچہ اس قصہ میں ہمارے لیے چند سبق ہیں اس سے ہمارے اعتقاد کی بھی اصلاح کی گئی ہے اور اعمال کی بھی۔ اعتقاد کی اصلاح تو یہ ہوئی کہ اب اس واقعہ کو سن کر تم اسباب کو موثر نہ سمجھو گے جیسا کہ آج کل بعض نادانف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس بستی میں طاعون ہو وہاں رہنے سے طاعون ضرور ہی ہو جائے گا^(۱)۔ پھر اس خیال سے دوسرا خیال یہ پیدا ہوتا کہ طاعون کی جگہ سے بھاگنا چاہئے چنانچہ بہت لوگ ہماری اس بستی میں سے بھی بھاگنے لگے کوئی میرٹھ جاتا ہے کوئی کیرانہ اور

(۱) جیسے آج کل کرنا کے بارے میں یہی خیال ہو رہا ہے کہ کرنا میں جلا شخص کے پاس جانے سے ضرور کرنا ہو جائے گا

منظر نگر جا رہا ہے۔ (۱)

مقام طاعون سے بھاگنے کے حرام ہونے کا سبب

حالانکہ احادیث میں تصریح ہے کہ فرار من الطاعون (طاعون سے بھاگنا) ایسا حرام ہے جیسے کفار کے مقابلہ سے بھاگنا۔ اس پر بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ صاحب! شریعت نے احتیاط کو بھی حرام کر دیا چند سال ہوئے ایک پشتر تحصیلدار صاحب نے مجھ سے ہی کہا تھا کہ طاعون کی جگہ سے بھاگنا طبعاً مفید ہے اور احتیاط اسی میں ہے کہ ایسی جگہ کو چھوڑ دیا جائے پھر شریعت نے اس احتیاط کو کیوں حرام کیا ہے میں نے کہا تحصیلدار صاحب آج کل جو گورنمنٹ کے حکم سے رنگروٹ بھرتی کر کے لام پر بھیجے جا رہے ہیں (اس وقت لڑائی کے لیے بہت آدمی بھرتی کئے جا رہے تھے) آپ کو خبر بھی ہے کہ گورنمنٹ سے بھاگنے کی اجازت نہیں حالانکہ وہ غریب بھی تو احتیاط ہی کرتا ہے آپ کو گورنمنٹ کے اس قاعدہ پر کبھی اعتراض نہ ہوا اور بھیجنے والے سے نہ کہا کہ کیسی جگہ خدا تعالیٰ کی مخلوق کو بھیج رہے ہو جہاں احتیاط کی بھی اجازت نہیں بس یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ کہنے لگے کہ ساری عمر کا جہل اب رفع ہوا۔ افسوس ہے کہ آج کل بدون انگریزی نظیر اور مثال کے خدا تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے یہ حالت ہے ہمارے اعتقاد کی پھر عملی حالت کا تو کیا پوچھنا وہ تو اور بھی زیادہ گندی ہے اور آج کل جو طاعون سے زیادہ پریشانی ہے اس کا سبب بجز اس کے کیا ہے کہ لوگوں کے اعتقاد درست نہیں (۲) چنانچہ بڑی وجہ ظاہر میں یہ ہے کہ موت سے ڈرے اور موت سے ڈر کیوں ہے کچھ تو طبعی امر ہے۔

موت کی حقیقت

مگر زیادہ تر اس خوف کا سبب یہ ہے کہ موت کے متعلق لوگوں کے عقائد صحیح نہیں اگر موت کے متعلق عقیدہ درست کر لیا جائے اور حقیقت موت کا بار بار مراقبہ (۳) (۱) آج کل کرونا میں جلاء فخص کو قرنطینہ میں رکھتے ہیں (۲) یہی حال کرونا سے زیادہ پریشان ہونے کا ہے (۳) تصور قائم کرے۔

کیا جائے تو یہ خوف بہت کم ہو جائے گا۔ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ مرکز آدمی ایک گڑھے میں اکیلا جا پڑتا ہے اور تمام لذات (۱) سے محروم ہو جائے گا۔ سو یہ بالکل غلط ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو موت کی حقیقت بھی معلوم نہیں یا درکھو کہ موت صرف جسم عنصری کو آتی ہے روح کو موت نہیں آتی بلکہ موت سے صرف اس کا تعلق جسم عنصری سے منقطع ہو جاتا ہے (۲) اب اس کے بعد یہ سمجھو کہ لذات سے منتفع ہونے والا کون ہے کیا آپ کے نزدیک یہ بدن ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ روح منتفع و متلذذ ہوتی ہے (۳) اور جسم کے لیے بمنزلہ آلہ و مرکب کے ہے اور یہ روح موت کے بعد بھی علیٰ حالہ (۴) باقی رہتی ہے بلکہ اب اس کی قوت پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے تو موت کے بعد وہ اس عالم کے لذات سے متلذذ ہوتی ہے اور اگر تم یہ سمجھو کہ میری حقیقت تو محض جسم ہی ہے تو اس کی ایسی مثال ہوگی جیسے کوئی گدھے پر سوار ہو کر یوں سمجھے کہ میں گدھا ہوں۔ سو اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ صاحب آپ کی حقیقت وہ ہے جس کو آپ ”میں“ سے تعبیر کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا۔ اب غور کیجئے کہ اس میں مصداق کیا چیز ہے کیا آنکھ، ناک یا منہ اور ہاتھ پیر کو ”میں“ کا مصداق کہہ سکتے ہو۔ ہرگز نہیں، ورنہ چاہئے کہ ان اعضاء کے جاتے رہنے سے انسان ہی جاتا رہے۔ اور یہ غلط ہے، ہے اور اعضاء شریفہ اور قویٰ شریفہ جیسے قلب اور عقل وغیرہ ممکن ہے کہ آپ ان کو ”میں“ کا مصداق کہیں مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اس کا مصداق نہیں ہیں کیونکہ آپ ان کو اپنی طرف سے مضاف کرتے ہیں کہ میرا دل کمزور ہو گیا۔ یا میری عقل میں یوں آتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور اضافت علامت مغائرت ہے (۵) تو معلوم ہوا کہ یہ بھی آپ کی حقیقت نہیں۔

انسان کی حقیقت روح ہے

بلکہ حقیقت آپ کی روح ہے اور گودھاں بھی اضافت ہوتی ہے کہ میری روح مگر چونکہ مستقل دلائل سے ثابت ہے کہ یہی حقیقت ہے اس لیے یہ اضافت مجاز یہ ہے اور (۱) لذتوں سے (۲) روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے (۳) انسانی روح ہی اصل میں لذت محسوس کرتی اور فائدہ اٹھاتی ہے (۴) روح مرنی نہیں بلکہ اپنی حالت پر برقرار رہتی ہے (۵) مضاف مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے۔

دوسرے اعضاء قویٰ میں ایسی کوئی دلیل نہیں بلکہ خلاف پر دلیل قائم ہے چنانچہ ایک زمانہ میں یعنی بالکل بچپن میں عقل نہیں ہوتی اور آپ ہوتے ہیں ایک وقت میں یعنی بعد موت قلب نہ رہے گا اور آپ ہوں گے صاف دلیل ہے کہ آپ کی حقیقت یہ چیزیں نہیں اس لیے یہ اضافت حقیقیہ ہے بہر حال آپ کی حقیقت روح ہے اور اس پر موت نہیں آتی بلکہ وہ بجنم موت (۱) کے بعد اپنے حال پر رہتی ہے اور اب بجائے اس جسم کے جو موت کے بعد فنا اور شکستہ ہو جاتا ہے روح کا مرکز گنبد دوسرا جسم بنتا ہے جس کو جسم مثالی (۲) کہتے ہیں اب روح اس جسم کے ذریعہ سے سارے انتفاعات و تلذذات (۳) حاصل کرتی ہے اور یہ جسم مثالی وہ نسہ (۴) ہے جس کو متکلمین اہل ظاہر روح کہتے ہیں یعنی موت کے وقت جو چیز جسم عنصری (۵) سے الگ ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے وہ نسہ ہے اور یہ بھی مادی چیز ہے مگر اس کا مادہ لطیف ہے اور اس کو اس جسم عنصری کے ساتھ ایسا حلولی تعلق ہے جیسا جسم تعلیمی کا تعلق جسم طبعی کے ساتھ حکماء نے بیان کیا ہے یعنی وہ نسہ مقدار اور ہیئت و شکل میں بالکل جسم عنصری کے برابر ہے (اور وجہ تشبیہ یہی ہے ورنہ جسم تعلیمی تو عرض ہے اور یہ جوہر) اور یہ نسہ اس وقت یعنی زندگی میں اس کے اندر سرایت کئے ہوئے ہے اور موت کے وقت الگ ہو جاتا ہے۔

جسم مثالی

یہی جسم مثالی ہے جو موت کے بعد روح حقیقی کا مرکز گنبد (۶) بنتا ہے اور جسم مثالی کو مادی ہے مگر اس جسم سے زیادہ لطیف قویٰ ہے اور روح حقیقی جو حقیقت میں انسان ہے وہ مادہ سے بالکل مجرد ہے۔ وہ نہ اس وقت جسم کے اندر ہے نہ موت کے وقت اس سے الگ ہو بلکہ وہ تو محض جسم کی مدبر (۷) ہے جو ابھی بدن سے الگ ہی ہے اور اس کی تدبیر کر رہی ہے اور گو متکلمین نے روح کے تجرد کا انکار کیا مگر اس بارے میں فلاسفہ کا قول راجح ہے دلائل سے قوت انہیں کے قول کو ہے اور صوفیہ کا کشف بھی اسی کے موافق ہے کہ روح حقیقی مادہ سے مجرد ہے۔ البتہ فلاسفہ کا اس کو قدیم کہنا جیسا قدماء کا (۱) موت کے بعد بھی اپنی اصل شکل میں رہتی ہے (۲) اس جسم کی مانند دوسرا جسم عطا ہوتا ہے (۳) سارے اندے اور مزے حاصل کرتی ہے (۴) جسم لطیف کا نام ہے جو انسان کے جسم میں ہوتا ہے جیسے عرق و گلاب، لابی میں اور پانی، پتیوں میں (۵) اس جسم خاکی سے (۶) سواری (۷) تدبیر یعنی اصلاح کر رہی ہے جسم کی۔

قول ہے یا حادث بعد حدوث البدن (۱) کہنا جیسا مشائخ کا قول ہے یہ بالکل غلط اور خلاف نصوص ہے اور متکلمین نے جس چیز کو روح سمجھ کر مادی کہا ہے وہ دراصل روح حقیقی نہیں بلکہ نسہ ہے جو مرکب روح ہے (۲)۔ غرض یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان میں جو اصل چیز ہے اور حقیقت میں وہی انسان ہے موت کے بعد وہ اپنے حال پر رہتا ہے اس کی قوت و صفات میں کچھ کمی نہیں آتی بلکہ پہلے سے کچھ ترقی ہی ہو جاتی ہے اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ گو روح کو موت نہیں آتی مگر جسم سے تو تعلق منقطع ہو جاتا ہے تو جو اشغالات روح (۳) سے تنہا نہیں ہو سکتے وہ تو اب نہ ہو سکیں گے۔

جسم مثالی سب لذات سے منتفع ہوتا ہے

اس کا جواب بھی معلوم ہو گیا کہ موت کے بعد جسم مثالی مرکب بنتا ہے جو اس جسم عصری سے لطیف اور قوی تر ہے وہ سب لذات سے منتفع ہوتا ہے جس کے مقابلہ میں یہاں کی لذات ہیچ ہیں، میں نے رسالہ ”شوق وطن“ میں ثابت کر دیا ہے کہ یہاں کی سب نعمتیں اس عالم میں موجود ہیں اور روح ان سے متلذذ ہے (۴) کھانا بھی، پینا بھی سیر و تماشا بھی ملاقات احباب بھی مکانات اور باغات بھی وغیرہ وغیرہ اس حقیقت کا مراقبہ کر کے موت کا دھیان کرو تو ان شاء اللہ تعالیٰ موت سے وحشت نہ ہوگی بلکہ اس کا شوق پیدا ہوگا اور یوں کہو گے۔

خرم آں روز کزیں منزل ویراں بروم راحت جاں طلسم وز پے جانا بروم
نذر کردم کہ گر آید بسرایں غم روزے تا در میکدا شادان و غزلخواں بروم (۵)

موت گھبرانے کی چیز نہیں

بہر حال موت حقیقت میں ڈرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ تو تحفۃ المؤمن ہے

(۱) بدن کے ختم ہونے کے بعد اس کے ختم ہونے کا قول اختیار کرنا غلط ہے (۲) جس پر روح سوار ہے (۳) روح سے جو فائدے جسم سے تعلق کی بنا پر اٹھائے جاتے تھے وہ تو اب نہیں اٹھائے جائیں گے (۴) لذت حاصل کرتی ہے (۵) ”جس دن دنیا سے کوچ کروں وہ دن بہت اچھا ہے راحت جان طلب کروں اور محبوب حقیقی کے پاس جاؤں۔ میں نے نذر کی ہے کہ اگر یہ دن نصیب ہو جائے تو خوش و خرم اور غزل پڑھتا ہوا جاؤں۔“

رسول اللہ ﷺ اس کو مومن کا تحفہ فرما رہے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ موت دراصل رغبت کی چیز ہے گھبرانے کی چیز نہیں اور جو گھبراہٹ ہے اس کا زیادہ سبب موت کی حقیقت سے جہل و غفلت ہے اگر موت دراصل خوف و گھبراہٹ کی چیز ہوتی تو حضور ﷺ اس کو تحفہ نہ فرماتے پھر کوئی توبات ہے جو آپ اس کو تحفہ فرما رہے ہیں۔ یہ تحفہ تو وہ حالت ہے جو عین موت کے وقت ظاہر ہوگی۔ پھر موت کے بعد جو عیش ہوگا وہ اس کے علاوہ ہے اور درمیان میں عالم برزخ میں جو راحت ہوگی کہ مومنین کی ارواح جو اصل طیر خضر ہے (۱) ادھر ادھر کھاتی پھریں گی وہ الگ ہے ان سب باتوں کو سوچو تو ان شاء اللہ تعالیٰ موت سے وحشت گھبراہٹ نہ رہے گی ہاں البتہ ایک بات رہ گئی جس کی وجہ سے عارفین اہل اللہ کو بھی موت و پریشانی ہوتی ہے وہ یہ کہ اپنے گناہوں سے اندیشہ ہوتا ہے کہ مرتے ہی کہیں ان پر گرفت اور مواخذہ نہ ہونے لگے اور گناہ بھی ایک دو نہیں بلکہ ایک بڑا انبار ہے جس کی یہ حالت ہے کہ:

یک تن و خیل آرزو دل بچہ مدعا دہم تن ہمہ داغ داغ شد پنبہ کجا کجا نیم (۲)
یہ فکر البتہ بہت سخت ہے اور فکر اچھی بھی ہے یہ ضرور ہونا چاہئے مگر میں کہتا ہوں کہ اس فکر کو طاعون ہی کے ساتھ کیا خصوصیت ہے یہ تو ہر مرض میں ہونا چاہئے پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ گناہوں کے فکر سے دوسرے امراض میں اس قدر وحشت نہیں ہوتی جتنی طاعون میں ہوتی ہے حالانکہ طاعون میں اگر سچ پوچھو تو طبعاً بھی وحشت کم ہونا چاہئے کیونکہ مثل مشہور ہے اور امر طبعی بھی ہے کہ مرگ انبوہ جھٹنے دارد (۳) اور عربی مثل ہے البلیۃ اذا عمت طابت کہ بلا جب عام ہو جاتی ہے خوشگوار ہو جاتی ہے اسی طرح میں کہتا ہوں کہ موت جماعت موت وحدت سے اہون ہونا چاہئے مگر نہ معلوم یہاں یہ طبعی امر برعکس کیوں ہے کہ موت وحدت (۴) سے گھبراہٹ نہیں ہوتی اور مرگ انبوہ (۵) سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اگر کہا جاوے وحشت اس لیے ہے کہ اس میں مہلت نہیں ہوتی تو

(۱) جو سبز پرندوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر گھومتی پھیریں گی جیسے جہاز میں آدی گھومتا ہے (۲) ”ایک جسم ہے اور دل کی بہت آرزوئیں ہیں کس کس مدعاوں تن ہمہ داغ داغ کہاں کہاں پھایہ رکھوں“ (۳) بہت لوگوں کا مرنا بھی ایک جشن کی سی شکل بن جاتا ہے (۴) ایک کی موت سے (۵) جم غفیر کے مرنے سے۔

اور بھی بعض اسباب موت ایسے ہیں جیسے ہدم وغرق (۱) مگر ان میں اس درجہ وحشت نہیں۔ بہر حال اس کی حقیقت میری سمجھ میں نہیں آئی اور ایسی بہت باتیں ہیں جن کی حقیقت کا علم ہم کو نہیں مگر وقوع مشاہد ہے۔

گدگدی کا سبب

جیسا کہ چند روز سے میرے دل میں سوال آرہا ہے کہ گدگدی کا سبب کیا ہے ذرا سارے رفتار مرجع ہو کر مجھے اس کا سبب بتلائیں اگر معقول سبب کسی نے بتلادیا تو میں اس کی شاگردی قبول کر لوں گا۔ رقم تو میرے پاس نہیں ہے جو کچھ نعام دوں اگر گدگدی کا سبب حرکت غریبہ کو بتلایا جائے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ویسی ہی حرمت غریبہ اپنے ہاتھ سے کی جائے تو گدگدی کیوں نہیں اٹھتی دوسرے ہی کے ہاتھ سے کیوں اٹھتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ طاعون میں مرگ انبوہ (۲) سے وحشت کیوں ہوتی ہے خیر یہ تو ایک امر طبعی ہے کہ طاعون سے گھبراہٹ ہوتی ہے مگر امور طبیعہ بھی علاج و تدبیر سے اور عقل سے کام لینے سے مغلوب ہو جاتے ہیں جیسے کڑوی دوا طبعاً ناگوار ہوتی ہے مگر عقلی مقدمات کے سوچنے سے ناگواری کم ہو جاتی ہے نشتر لگوانے (۳) میں کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے مگر عقل سے کام لیکر نشتر کو گوارا کرتے ہیں اور بعض دفعہ بدون (۴) کلوروفارم سو گئے ہوئے بھی نشتر لگوا لیتے ہیں۔ یونکہ کلوروفارم سو گھسنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے ایسے ہی اس معاملہ میں عقل سے کام لیکر اس وحشت و گھبراہٹ کو کم کرنا چاہئے جو آج کل اس بیماری کی وجہ سے ہو رہی ہے آخر خدا تعالیٰ نے عقل کس واسطے دی ہے جیسے ایک بیرسٹر کا کہ اس وقت وزیر تھے قصہ میں نے سنا ہے کہ ان کے والد صاحب کے انتقال کی خبر آئی آپ نے وقت پر باورچی سے کہا کہ کھانا لاؤ اس نے کہا حضور آج تو میں نے کھانا نہیں پکایا پوچھا کیوں؟ کہا کہ آج جناب کے قبلہ و کعبہ (۵) کے انتقال کا تار آیا تھا میں نے سوچا کہ صدمہ کی وجہ سے آج کھانا

(۱) اوپر سے گر کر مرنا یا دریا میں ڈوب کر مرنا (۲) کثرت اموات (۳) پھوڑے پھنسی کے آپریشن کرانے میں (۴) بغیر (۵) والد صاحب کا۔

کھائیں گے تھوڑا ہی؟ تو فضول کیوں پکاؤں۔ بیرسٹر صاحب نے کہا سبحان اللہ وہ تو اپنی موت سے مرے اور ہم اپنے ہاتھوں ہلاک ہوں کہ بھوکے مریں۔ جاؤ کھانا پکاؤ اور پانچ روپیہ جرمانہ کیا کہ بدون دریافت کے تم نے اپنی رائے سے کھانے میں دیر کی۔ اس کے بعد آپ نے تعزیت کی ایک مثل تیار کرائی ان کے یہاں ہر کام کی باضابطہ مثل تیار ہوتی تھی۔ تعزیت کے لیے بھی تیار کی گئی جس میں لکھا یہ جاتا کہ آج فلاں شخص آیا اس نے والد صاحب مرحوم کی تعزیت اس طرح کی ہم نے اس کا یہ جواب دیا پھر اس مثل کے لیے آپ نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی جب یہ میعاد ختم ہوگئی تو مثل داخل دفتر کردی گئی۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص آتا اور تعزیت کے لیے کچھ کہنا چاہتا تو آپ پہلے ہی اس کو یہ کہہ کر روک دیتے کہ شاید آپ والد صاحب کی تعزیت میں کچھ کہنا چاہتے ہیں سو اس کی مثل داخل دفتر ہوگئی اب میں اس کے متعلق کچھ سننا نہیں چاہتا گو اس شخص کو انتظام میں غلو ہو گیا تھا مگر منشا اس فعل کا اچھا تھا اور اس منشا ہی کی قدر کرتا ہوں۔

استقلال وصف محمود ہے

جیسے حضرت جنیدؒ نے ایک چور کے جو پھانسی پر لٹکا ہوا تھا پیر چوے تھے لوگوں نے اعتراض کیا فرمایا میں نے چور کے پیر نہیں چوے بلکہ اس کے استقلال کے پیر چوے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے مطلوب پر مرتے دم تک جمار ہا حتیٰ کہ اس پر جان دیدی اور یہ حال ہوا کہ دست از طلب ندارم تا کام من برآید یا تن رسد بجانا یا جاں زتن برآید^(۱) اور یہ استقلال وصف محمود ہے جس کو اس شخص نے محل مذموم^(۲) میں صرف کیا اس لیے نشانہ ملامت ہوا اگر ہم لوگ محبوب حقیقی کی طلب میں ایسا استقلال حاصل کر لیں جیسا اس چور کو چوری میں حاصل تھا تو ہمارا کام بن جائے۔ اسی طرح میں اس مسٹر کے ان سب افعال کی مدح نہیں کرتا بلکہ ان افعال کے منشاء کی قدر کرتا ہوں گو ان افعال کی ذات اچھی نہ تھی مگر ان کا منشاء اچھا تھا کہ انہوں نے عقل کو طمع پر غالب کر لیا تھا اس لیے

(۱) ”طلب سے ہاتھ نہ روکوں گا جب تک میرا مقصد پورا نہ ہو جائے یا تو محبوب کے پاس تن پہنچ جائے یا جان سے تن نکل جائے“ (۲) برے مقام میں صرف کیا۔

نہ تو والد کے انتقال کے دن کھانا چھوڑا نہ مہینوں تک تعزیت کا سلسلہ جاری رکھا کہ اس سے خواہ مخواہ عرصہ تک زخم تازہ رہتا ہے بلکہ ایک میعاد مقرر کر کے اس سلسلہ کو ختم کر دیا۔

امور طبیعہ کو مغلوب کرنے والی دو چیزیں

غرض امور طبیعہ کو مغلوب کرنے والی چیز ایک تو عقل ہے اس سے کام لو اور دوسری چیز دین ہے اس کو غالب کرو۔ اگر دینداری حاصل ہو تو پھر موت سے بجائے وحشت کے محبت ہو جائے کیونکہ دین کی ترقی سے اللہ تعالیٰ کے لقاء (۱) کا اشتیاق غالب ہوتا ہے اور اشتیاق لقاء (۲) سے موت کا اشتیاق ہوتا ہے کیونکہ وہ ذریعہ لقاء اللہ ہے اور سب کا میزان الکل محبت ہے (۳) اگر حق تعالیٰ سے محبت ہو جائے تو پھر موت سے یا طاعون اور بیماری سے کبھی وحشت نہ ہو اور یہ میزان الکل اس لیے ہے کہ عقل اور دین دونوں اس کی تعلیم دیتے ہیں دین تو محبت الہی کا امر کرتا ہے (۴) مگر عقل بھی اس کا امر کرتی ہے کیونکہ حق تعالیٰ شانہ منعم و محسن ہیں اور محسن کی محبت عقل کا مقتضی ہے اور میں سچ کہتا ہوں کہ محبت حق سے زیادہ کوئی چیز پریشانی کم کرنے والی نہیں ہم کو ساحران موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے سبق لینا چاہئے کہ نو مسلموں کی تو یہ کیفیت کہ اسلام لاتے ہی موت کے مشتاق اور لقاء حق کے متمنی ہو گئے اور موت سے ایسے نڈر ہوئے کہ فرعون کی دھمکیوں کی ذرا بھی پروا نہیں کی اور ہم پرانے مسلمان جو صدیوں سے مسلمان چلے آتے ہیں۔

آباء و اجداد کا بڑا اثر ہوتا ہے

کیونکہ ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے مسلمان ہیں اور اس کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ جو صفت نسل میں چلی آتی ہو اس میں فطرۃً خاص ملکہ (۵) ہوتا ہے چنانچہ عالم کے بیٹے کو عالم بننا آسان ہوتا ہے اور طبیب کے بیٹے کو طبیب بننا اہل ہے اور معمار (۶) کے بیٹے کو معمار بننا اور نجار (۷) کے بیٹے کو نجار بننا غرض جو کام خاندان میں عرصہ سے ہوتا آ رہا ہے اس سے خاندان والوں کو خاص مناسبت ہو جاتی ہے اسی طرح ہمارے آباء و اجداد میں صدیوں سے جب (۱) اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے (۲) ملاقات کے شوق سے (۳) اصل الاصول محبت ہے (۴) حکم (۵) مہارت ہوتی ہے (۶) مستری (۷) بڑھئی۔

اسلام چلا آرہا ہے تو ہم کو حق تعالیٰ کے ساتھ نو مسلمانوں سے زیادہ تعلق ہونا چاہئے تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قرآن میں بہت لتاڑا ہے کیونکہ ان کے خاندان میں نبوت و علم و معرفت صدیوں سے چلی آرہی تھی حالانکہ بعض معاملات خود مخاطبین کے ساتھ نہیں ہوئے بلکہ ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد کے ساتھ ہوئے ہیں مگر ان کے ذکر سے ایک مطلب یہ ہے کہ تم میں اثر طاعات کا زیادہ ہونا چاہئے اور دوسرا تم پرانے نمک خوار ہو، ہم نے تمہارے آباء و اجداد پر ایسے ایسے انعامات کئے، تم پر دوسروں سے زیادہ ہماری محبت کا اثر ہونا چاہئے تھا۔ اسی قاعدہ کے مطابق ہم پر بھی ساحرانِ موسیٰ سے زیادہ محبت کا اثر ہونا چاہئے تھا۔ مگر افسوس کہ ہم ان نو مسلموں سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔

ساحرانِ موسیٰ علیہ السلام کا ایمان کامل

ان نو مسلموں کو کہ فرعون نے جب ان کو دھمکی دی ہے فَلَا قُطْعَانَ اَیْدِیْکُمْ وَاَرْجُلُکُمْ مِّنْ خِلْفٍ وَلَا ضَلٰیٰتَکُمْ فِیْ جُذُوْعِ النَّخْلِ وَلَنَعْلَمَنَّ اَیْنًا اَشَدُّ عَذَابًا وَاَبْقٰی (۱) تو انہوں نے نہایت دلیری سے جواب دیا قَالُوْا لَنْ نُّوْثِرَکَ عَلٰی مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَیِّنٰتِ وَالَّذِیْ فَطَرَنَا فَاَقِصْ مَا اَنْتَ قَاصِصٌ اِنَّمَا نَقْضِیْ هٰذِہِ الْحَیْوۃَ الدُّنْیَا اِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَنَا خَطٰیٰتِنَا وَمَا اَکْرَهْتَنَا عَلَیْہِ مِنَ السِّحْرِ وَاللّٰہُ خَیْرٌ وَّاَبْقٰی اِنَّہٗ مِّنْ یَّأْتِ رَبُّہٗ مُجْرِیًا فَاِنْ لَّمْ جَہَنَّمُ لَا یَمُوتْ فِیْہَا وَلَا یَحْیٰی وَمَنْ یَّأْتِہٖ مُّؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّٰلِحٰتِ فَاولٰئِکَ لَہُمْ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰی (۲) اور دوسری جگہ ساحرانِ موسیٰ کا

(۱) ”میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں اور تم سب کو مجوروں کے درختوں پر لٹکواؤں گا اور یہ بھی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں کس کا عذاب سخت ہے دیر پا ہے“ سورہ طہ: ۷۱ (۲) ”یعنی ہم کو سولی یا پھانسی کا ڈر نہیں، ہم تجھے خدا تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ہرگز ترجیح نہ دیں گے تجھ سے جو ہو سکے کر لے اور تو کر ہی کیا سکتا ہے صرف اس دنیوی زندگی کو ختم کر سکا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ ہمارے گناہ معاف فرمادیں خصوصاً گناہ سحر جس پر تو نے ہم کو مجبور کیا تھا (اور اس ایمان و مغفرت سے حیات جاوید ہم کو حاصل ہوگی) اور اللہ تعالیٰ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے (اس کی عطا بے زوال ہے) جو شخص مجرم ہو کر اپنے رب کے پاس حاضر ہوگا سو اس کے لیے دوزخ ہے اس میں نہ مرے گا نہ ہی جئے گا اور جو شخص اس کے پاس مومن ہو کر حاضر ہوگا جس نے نیک کام بھی کئے ہوں تو ایسوں کے لیے بڑے اونچے درجے ہیں“ سورہ طہ: ۷۲-۷۵۔

یہ جواب بھی مذکور ہے قَالُوا لَا ضَيْرَ لَنَا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (۱) اس میں اہل لطائف نے کہا کہ لَنَا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (ہم اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے) علت ہے لَا ضَيْرَ کی، مطلب یہ ہے کہ ہم کو سولی وغیرہ سے کچھ ضرر نہیں کیونکہ ہم (اس کے بعد) اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جائیں گے جس کے پاس جانے کے مشتاق ہیں مگر خودکشی حرام ہے اس لیے ہم خود تو جلدی سے خدا تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچ سکتے اچھا ہے تو ہی قتل کر کے ہمیں جلدی پہنچا دے۔ سبحان اللہ ان لوگوں کو کیسا کامل ایمان تھا کہ مسلمان ہوتے ہی لقاء حق (۲) کے ایسے مشتاق ہو گئے اور حیات دنیا کی قدر ان کی نگاہ سے فوراً اتر ہو گئی۔ صاحبو! یہ محبت اور شوق پیدا کرو اس سے ساری پریشانیاں دفع ہو جائیں گی۔ اس وقت میں اسی کا طریقہ بتلاتا ہوں اور اس سے زیادہ میں آپ سے کچھ نہیں کہتا نہ میں طاعات کو کہوں نہ ترک معاصی (۳) کو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک دن میں جنید بغدادی نہیں ہو سکتے۔

دو دن میں حصول محبت الہی کا طریق

لیکن خدا تعالیٰ کے بھروسہ پر کہتا ہوں کہ آپ میرے بتائے ہوئے طریقہ پر عمل کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ دو ہی دن میں خدا تعالیٰ کے عاشق تو ضرور ہو جائیں گے پھر طاعات اور ترک معاصی کا کام آپ خود کریں گے میں تو اس وقت جڑ لگاتا ہوں پھول اس پر خود بخود پیدا ہو جائیں گے اور وہ جڑ محبت ہے اس کو حاصل کر لو پھر طاعات (۳) خود بخود ہونے لگیں گی اور اس وقت آپ کو طاعات سے وحشت (۴) نہ ہوگی بلکہ ان کا خود شوق ہوگا اور ایسی لذت آئے گی کہ بعض دفعہ اس لذت کے آثار سے استغفار کرنا پڑے گا شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ یہ کیسے ہوگا کہ لذت طاعات (۵) سے استغفار کرنا پڑے گا تو بات یہ ہے کہ بعض دفعہ طاعات میں لذت آ کر عجب (۶) ہونے لگتا ہے اور دوسروں کو جو طاعات سے محروم ہیں تحقیر (۷) قلب میں آنے لگتی ہے اس سے اہل اللہ (۱) ”انہوں نے جواب دیا کہ کچھ حرج نہیں ہم اپنے مالک کے پاس جا پہنچیں گے“ سورہ شعراء: ۵۰ (۲) اللہ سے ملاقات کا اتنا شوق ہوا (۲) نہ نیکی اختیار کرنے کو کہتا ہوں نہ گناہ چھوڑنے کو (۳) نیک کام (۴) گھبراہٹ (۵) عبادت کی لذت سے (۶) تکبر (۷) جو عبادت نہیں کرتا اس کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔

استغفار کرتے ہیں گو اس پر یہ آثار مرتب بھی نہ ہوں کیونکہ لذت طاعات بھی مقصود بالذات (۱) نہیں بلکہ مقصود بالغیر ہے۔

سحر کا وقت اجابت دعا کا ہے

عارف کو بعض دفعہ شبہ ہو جاتا ہے کہ کہیں میں تہجد اور ذکر اس لذت ہی کے واسطے نہ کرتا ہوں اس لیے وہ اس لذت پر التفات کرنے سے بھی استغفار کرتے ہیں اب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ **وَبِالْآَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ** (۲) کا ربط کائناتاً قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (۳) سے، ظاہر میں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ رات کو تہجد پڑھنے سے استغفار بالاسحار کو کیا تعلق ہے۔ بعض مفسرین نے تو یہ کہا کہ وہ معاصی سے استغفار کرتے ہیں اور اسحار (۴) کی تخصیص اس لیے ہے کہ وہ وقت اجابت دعا (۵) کا ہے اور تہجد سے استغفار کا تعلق یہ ہے کہ وہ جلب منفعت ہے اور یہ دفع مضرت (۶) ہے اور بعض نے کہا کہ وہ تہجد پڑھ کر اس طاعت ہی سے استغفار کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک یہ طاعات بھی معاصی ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ زیادہ سہل اور ظاہر یہ ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں اور اخیر شب میں لذت طاعات سے یا اس لذت کے آثار سے استغفار کرتے ہیں کیونکہ اس وقت یہ حال ہوتا ہے۔

چہ خوش وقتے و خرم روزگارے کہ یارے بر خورد از وصل یارے (۷)
اور وصل کی لذت جیسی ہوتی ہے معلوم ہے اس لذت میں کبھی انہماک (۸)
ہو کر اس کی مقصودیت کا شبہ (۹) ہو جانا بعید نہیں اس لیے اس سے استغفار کرتے ہیں۔
شاید یہاں کوئی صاحب یہ شبہ کریں کہ جب طاعات کے آثار لذت سے بھی استغفار کرنا پڑتا ہے تو ہم ہی اچھے رہے کہ طاعات ہی نہیں کرتے۔ جو عجب وغیرہ پیدا ہو تو سمجھ لیتا
چہ ہئے کہ شبہ جہالت کا ہے کیونکہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ مقاصد کے ساتھ اگر معاصی اور

(۱) اپنی ذات میں مقصود نہیں (۲) سورة الذاریات: ۱۸ (۳) سورة الذاریات: ۱۷ (۴) تہجد کے وقت کی خصوصیت
(۵) قبولیت دعاء (۶) اس میں نفع کا حصول اور نقصان سے بچنا ہے (۷) ”وہ کیا اچھا وقت اور اچھا زمانہ ہے کہ کوئی
محبت اپنے محبوب کے وصل سے متنع ہو“ (۸) تنہک ہو کر (۹) یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ مقصود بالذات ہے۔

مفسد کا انضمام ہو جائے (۱) تو مقاصد کو باقی رکھ کر مفسد (۲) کا علاج کیا جاتا ہے اور اگر امور زائدہ غیر مقصودہ کے ساتھ مفسد کا انضمام (۳) ہو جاتا ہے تو زوائد ہی کو حذف کر دیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ طاعات مقاصد میں ہیں اس لیے ان کو حذف نہیں کیا جاسکتا بلکہ ان کو باقی رکھ کر مفسد کا علاج کیا جائے گا۔ بات دور پہنچ گئی میں یہ کہہ رہا تھا کہ محبت حاصل ہونے کے بعد طاعات اور ترک معاصی کو آپ خود اختیار کریں گے اور شوق کے ساتھ اختیار کریں گے اس سے کسی قسم کی گرانی طبیعت میں نہ ہوگی یہ تو دین کا نفع ہوا اور دنیا کا نفع یہ ہوگا کہ محبت سے تمام پریشانیاں دفع ہو جائیں گی میں یہ نہیں کہتا کہ محبت کے بعد آپ کو بیماری نہ ہوگی یا کوئی تکلیف پیش نہ آئے گی بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت حوادث کا رنگ دوسرا ہوگا اس وقت آپ کو ان کلفتوں میں بھی حظ (۴) آئے گا کیونکہ

از محبت تلخها شیریں شود (۵)

محبت اور معرفت کا اثر

دوسرے محبت کے ساتھ جب معرفت حاصل ہوگی تو کلفت اور مصیبت (۶) کے اندر بھی نعمتوں کا انکشاف ہوگا (۷) اور ان میں اسرار و حکم و معلوم ہوں گے اور ظاہر ہے کہ جب کلفت کے ساتھ کوئی عظیم الشان نعمت بھی حاصل ہو جائے تو کلفت کلفت نہیں رہتی۔ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک بزرگ سخت مرض میں مبتلا تھے اور ساتھ میں زخمی بھی تھے کوئی جگہ زخم سے خالی نہ تھی وہ زمین پر بیہوش پڑے ہوئے تھے۔ زخموں پر کھیاں بھن بھن کر رہی تھیں۔ ایک دوسرے بزرگ وہاں سے گزرے تو انہوں نے پہچانا کہ یہ صاحب نسبت اور عالی مقام ہیں وہ خدمت کے لیے ان کے پاس آگئے اور پنکھا جھلنے لگے ان کو افاقہ ہوا تو گھبرائے اور فرمایا یہ کون شخص ہے جو مجھ میں اور میرے محبوب میں حائل ہو گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں خدمت (۱) مقاصد کے ساتھ اگر گناہ بھی مل جائیں (۲) برائیوں کو دور کیا جائے گا (۳) ایسے زائدہ امور جو مقصود نہ ہوں ان کے ساتھ اگر مفسد مل جائیں تو زوائد کو ترک کیا جائے گا (۴) مزہ (۵) ”محبت سے تلخیاں بھی گوارا ہو جاتی ہیں“ (۶) پریشانی اور مشکلات بھی (۷) نعمتیں کھل کر سامنے آئیں گی۔

کے لیے حاضر ہوا ہوں، فرمایا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں تم اپنے کام میں لگو اور مجھے اور میرے محبوب کو چھوڑ دو۔ بتلائیے اس شخص کو اس تکلیف میں کچھ تو لذت تھی جو دوسرے کی خدمت اور راحت رسانی گوارا نہ ہوئی بلکہ تکلیف میں پڑا رہنا ہی پسند ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ مصیبت میں بھی اسرار و حکم (۱) ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مصیبت مصیبت نہیں رہتی بلکہ لذیذ ہو جاتی ہے۔

جسمانی کلفت کے ساتھ لذت

اس کی چھوٹی سی نظیر (۲) اپنا ہی واقعہ بیان کرتا ہوں اور گو مجھے بزرگوں سے کیا نسبت مگر ان کی جوتیاں سیدھی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کو تحدیث بالنعمت (۳) کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ مجھے اس سال آنت کے درد کی سخت تکلیف ہوئی۔ کلفت تو بعض وقت ایسی ہوتی تھی جیسی نزع (۴) میں سنی جاتی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے قلب کو اپنے ساتھ متعلق کر کے اس کلفت کو آسان کر دیا پھر اس میں جو حکمت معلوم ہوئی تو اس نے تو کلفت کو عقلاً لذیذ کر دیا پھر جب جسمانی کلفت جاتی رہی اور صرف عذر رہ گیا تو وہ عقل لذت طبعی فرحت بن گئی وہ حکمت یہ ہے کہ مجھے سفر سے بہت کلفت (۵) تھی کچھ تو طبعاً مجھے سفر سے انقباض ہے (۶) اور کچھ اس لیے انقباض بڑھ گیا کہ سفر میں بد مذاق لوگوں سے پالا پڑتا ہے اس کے لیے دوستوں سے مشورے کرتا تھا کہ ایسی تدبیر کی جائے جس سے لوگ مجھے سفر سے معافی دیں کیونکہ اب مجھے سفر کا تحمل نہیں ہے (۷) مگر کوئی صورت ایسی نہ نکلتی تھی۔ طبعی انقباض کو کون عذر سمجھتا ہے ویسے ظاہر میں بوجہ صحت و سلامت اسباب کے کوئی عذر تھا ہی نہیں اس لیے احباب سفر پر مجبور کرتے ہی تھے اب حق تعالیٰ نے غیب سے یہ عذر پیدا کر دیا۔ اب جہاں کوئی مجھے بلاتا ہے میں عذر کر دیتا ہوں کہ حرکت سے شدید جیسے کھانسی یا چھینک یا آواز بلند بات کرنا یا ناک صاف کرنا اس سے کمائی اونچی ہو کر آنت باہر آ جاتی ہے جس سے مجھ کو ناقابل برداشت تکلیف

(۱) حکمتیں اور راز ہوتے ہیں (۲) مثال (۳) نعت کی یاد دہانی (۴) روح نکلنے کے وقت (۵) بہت تکلیف ہوتی تھی (۶) دل گھبراتا ہے (۷) برداشت نہیں رہی۔

ہوتی ہے جب تک فوراً درست نہ کیا جائے جس کے لیے خلوت کا موقع درکار ہوتا ہے اور سفر میں یہ سب امور اختیار سے باہر ہیں اس لیے میں سفر سے معذور ہوں اس سے مخاطب فوراً جواب ہو جاتا ہے بس جہاں آنت کا نام لیا اور دوسروں کے دانت کھٹے ہوئے پھر وہ سفر پر اصرار کر رہی نہیں سکتے تو اس کلفت میں حکمت حق معلوم ہو کر مجھے اس قدر راحت ہے جسے میں بیان نہیں کر سکتا اب اگر کوئی اس قسم کا خط آتا ہے کہ ہم نے فلاں شخص سے سنا ہے آپ کو تکلیف ہے تو میں جواب لکھ دیتا ہوں صدق و کذب (۱) یعنی عذر کے بیان میں تو راوی سچا ہے لیکن تکلیف کی روایت میں غلط کار ہے کیونکہ مجھے اس عذر سے الم (۲) و پریشانی نہیں ہوئی بلکہ حظ (۳) حاصل ہوتا ہے۔ بہر حال محبت وہ چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر پریشانی کو دفع کرنے والی کوئی چیز نہیں۔

نسخہ کا کمال

اب میں محبت حاصل کرنے کا طریقہ بتلاتا ہوں جس کے صرف دو جزو ہیں حکیم محمود خان کے نسخہ میں دو ہی جزو ہوتے تھے اور یہی کمال ہے کہ نسخہ کے اجزاء قلیل (۴) ہوں اور نفع زائد ہو۔ یہ نہیں کہ قریبا دین کی برابر نسخہ لکھ دیا جیسا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب قدس اللہ سرہ جب سکندر آباد پہنچے تو سفر کی وجہ سے طبیعت ساز ہو گئی۔ آپ نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ یہاں کوئی طبیب بھی ہے لوگوں نے ایک معمولی طبیب کا نام بتلایا شاہ صاحب نے ان کو بلایا۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ مجھے اتنے بڑے شخص نے یاد کیا اور میں ان کا معالج ہو کر بہت مشہور ہو جاؤں گا چنانچہ آئے اور نبض دیکھ کر نسخہ اتنا بڑا لکھا کہ پورا قریبا (۵) دین ہو گئی۔ مولوی حیدر علی صاحب جو حکیم بھی تھے اور شاہ صاحب کے شاگرد بھی اور رفیق سفر بھی تھے نسخہ دیکھ کر ہنسنے لگے اور شاہ صاحب سے عرض کیا کہ حضرت یہ تو کوئی جاہل معلوم ہوتا ہے آپ اس کا نسخہ استعمال نہ فرمائیں فرمایا نہیں بھائی (۱) کچ بھی ہے جھوٹ بھی ہے (۲) رنج (۳) مزہ آتا ہے (۴) کم ہوں (۵) پوری دستاویز بن گئی۔

شفا تو حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور یہ تو محض سبب ظاہری ہے تم اسی نسخہ کو منگواؤ چنانچہ منگوا یا گیا ایک بڑا دیگچہ دواؤں ہی میں بھر گیا اور شاہ صاحب نے اس کو نوش فرمایا مگر یہ ہمت پہلے بزرگوں کی تھی آج کل ایسی ہمت کہاں اس لیے آج کل نسخہ میں تھوڑے اجزاء ہونے چاہئیں۔

اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریق

چنانچہ میں بھی اس وقت دو باتیں بتلاتا ہوں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کیا کرو اس سے محبت پیدا ہوگی کیونکہ نعمت میں خاصہ ہے جذب کا (۱) منعم کے احسانات کو یاد کر کے خواہ مخواہ اس کی طرف کشش ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ اہل محبت کی صحبت اختیار کرو اس کو دخل عظیم ہے محبت پیدا ہونے میں اس کے بعد پھر ان شاء اللہ تعالیٰ طاعون یا وبا کا خوف دل میں اصلاً نہ رہے گا بلکہ موت کے مشتاق ہو کر یوں کہو گے۔

اقتلونی یا ثقات ان فی قتلۃ حیاتی فی حیات (۲)
یہ شعر اصل میں منصور کا ہے جب وہ سولی پر چڑھانے کے لیے بڑھائے گئے تو یوں کہتے جا رہے تھے۔

اقتلونی یا ثقات ان فی قتلۃ حیاتی (۳)
غلبہ محبت کے بعد موت کا اشتیاق بھی غالب ہو جاتا ہے۔

حضرت مرزا جان جانناں مظہر کی تیاری شہادت

حضرت مرزا مظہر جان جانناں رحمۃ اللہ تعالیٰ جس دن صبح کو شہید ہونے والے تھے اس کی رات میں آپ کو مکشوف ہو گیا تھا کہ کل کو شہادت کا دن ہے تو رات کو آپ کی یہ حالت تھی کہ غسل کر کے عمدہ کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور وصال حق تعالیٰ کے لیے تیار ہو گئے اور جب باہر تشریف لاتے ہیں تو بار بار یہ شعر پڑھتے ہیں۔

(۱) کھینچے (۲) ”مجھ کو اے ثقات قتل کرو قتل کرو کیونکہ قتل میں مجھ کو حیات و حیات ہے“ (۳) ”اے ثقہ لوگوں مجھ کو قتل کرو میرے قتل میں مجھ کو زندگی ہے۔“

سر جدا کر دازتم یارے کہ بامایار بود قصہ کوتہ کرد ورنہ در دوسر بسیار بود (۱)
 پھر یہ واقعہ ہوا اور انہوں نے شیخین کے بارے میں سوالات کئے آپ نے
 جواب دیئے وہ جواب رافضیوں کے خلاف تھے کم بختوں نے آپ کو قرابین سے شہید
 کر دیا۔ آپ کی تیاری سے آپ کا اشتیاق ظاہر ہے (اس محبت میں یہ حالت ہوا کرتی
 ہے کہ موت کے لیے اس طرح تیاری کا شوق ہوتا ہے جیسے دُلہا پ زفاف کے لیے
 تیاری کرتا ہے ۱۲) ہاں شاید عقلاء کو اس کے ساتھ یہ خوف بھی ہوگا کہ دیکھئے کہیں
 گناہوں کی وجہ سے عتاب میں نہ پکڑے جائیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ عاشق کے
 گناہوں کی بھی دوسری شان ہوتی ہے عاشق کا جرم دوسروں کے جرم کی طرح نہیں ہوتا۔
 عاشق کے گناہوں کی مثال

اس کو ایک مثال سے سمجھئے کہ ایک بخاری غلام صدر جہاں کا ملازم تھا اور صدر
 جہاں کا عاشق بھی۔ ایک دن کچھ خطا ہو گئی تو خوف سے بھاگ گیا صدر جہاں کو بڑا غصہ
 آیا آدمی تلاش کے لیے بھیجے، کہیں پتہ نہ لگا چند روز کے بعد وہ خود ہی آیا لوگوں نے صدر
 جہاں کے غصہ سے بہت ڈرایا اور سامنے آتے ہی بیہوش ہو کر قدموں پر گر پڑا صدر
 جہاں کو یا تو غصہ آ رہا تھا یا اس حالت کو دیکھ کر رحم آ گیا آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور فوراً
 غلام کا سر قدموں سے اٹھا کر اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا اور لخلخہ (۲) سنگھانے اور پٹکھا جھلنے لگا
 آخر یہ کس بات کا اثر تھا بات صرف یہ تھی کہ وہ غلام مجرم ہونے کے ساتھ آقا کا عاشق
 بھی تھا عشق کی وجہ سے آقا کی صورت دیکھ کر اور اپنے جرم کو یاد کر کے بیہوش ہو گیا بس
 یہی حالت محبت کے بعد تمہاری ہو جائے گی کہ تمہاری خطاؤں کا اور ہی رنگ ہو جائے
 گا۔ دوسرے مان بھی لو کہ کچھ دنوں کے لیے جہنم ہی میں جانا پڑے گا تو پھر بھی عقلی قاعدہ
 یہ ہے کہ جو تکلیف منقطع (۳) ہونے والی ہوتی ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کا
 عذاب یقیناً ایک نہ ایک دن منقطع ہوگا اس لیے بعد کی حالت کو یاد کر کے اور جنت
 (۱) ”سر جدا کیا میرے جسم سے اس یار نے جو ہمارے ساتھ یار تھا قصہ مختصر کیا ورنہ در دوسر بہت تھا“ (۲) ہوش
 میں لانے والی دوا (۳) ختم ہونے والی۔

تعارف

جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ (رجسٹرڈ) لاہور

علامہ شبیر احمد عثمانیؒ کے ایما پر قاری سراج احمدؒ کی قائم کردہ دین کی وہ عظیم درس گاہ ہے جو ۱۹۳۸ء سے مصروف خدمت ہے۔

اب یہاں الحمد للہ تجوید و قراءات کے ساتھ دورہ حدیث تک وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نصاب کے مطابق تعلیم ہو رہی ہے۔ ادارہ کے نصاب تعلیم کو وفاق المدارس کے نصاب میں اس طرح مدغم کیا گیا ہے کہ طالب علم ثانویہ عامہ کے ساتھ میٹرک اور تجوید بروایت حفص کی تعلیم مکمل کر لے۔ ثانویہ خاصہ کے ساتھ ایف۔ اے / آئی کام اور قراءات سبعہ مکمل ہو جائیں۔ اور عالیہ کے دو (۲) سالوں میں قراءات عشرہ اور بی۔ اے کی تعلیم مکمل کر لے۔ اس کے بعد عالمیہ (دورہ حدیث) کا نصاب مکمل کر کے ایک طرف عالم بنے تو ساتھ ہی قراءات عشرہ کا بہترین قاری ہو اور عصری تعلیم میں کم از کم بی۔ اے ہو۔ اور طالب علم کو جامعہ کی اسناد تجوید و قراءات کے ساتھ وفاق المدارس العربیہ اور لاہور بورڈ کی سندات بھی مل جائیں۔

طلباء کا داخلہ انٹرویو کے ذریعہ ہوتا ہے۔ ششماہی اور سالانہ امتحانات تحریری لیے جاتے ہیں اور سالانہ امتحان وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیر انتظام ہوتا ہے جبکہ میٹرک اور ایف۔ اے / آئی کام کا امتحان لاہور بورڈ کے تحت دلویا جاتا ہے۔ درس نظامی متوسطہ سے دورہ حدیث تک حفظ و ناظرہ و تجوید و قراءات عشرہ، عصری علوم کی ایف اے تک تعلیم اور تحقیق و تصنیف نیز انتظامی امور کیلئے کل ایک سو بارہ (112) افراد کا اعلیٰ مصروف خدمت ہے۔ اس وقت تقریباً 1310 طلباء حفظ قرآن مجید، تجوید و قراءات اور مکمل درس نظامی بشمول دورہ حدیث شریف مع عصری علوم کی تکمیل و تعلیم میں مصروف ہیں۔ اور ہر سال سینکڑوں طلباء حافظ، قاری اور عالم کی سندات حاصل کرتے ہیں۔

ان میں سے 715 طلباء کے قیام و طعام، نقد و وظائف، درسی کتب مہیا کرنے اور علاج معالجہ کی سہولت کی ذمہ داری دارالعلوم پر ہے۔ الحمد للہ درس نظامی کے سال اول سے دورہ حدیث تک تمام طلباء حافظ قرآن ہیں۔

جامعہ کی طرف سے ہر ماہ ”ماہنامہ الامداد“ کے ذریعہ دینی معلومات پر مشتمل حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کا ایک وعظ یا علماء دیوبند کا کوئی ایک کتابچہ شائع کر کے تقسیم کیا جاتا ہے۔

ادارہ اشرف للتحقیق میں ماہر علماء احکام القرآن کی تدوین کا کام مکمل کر چکے ہیں جس کی تیرہ (۱۳) جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔

نیز تحفۃ القاری محل مشکلات البخاری کی نو جلدیں طبع ہو چکی ہیں بقیہ پر کام جاری ہے ”جلیل الفتاویٰ“ اور بعض دوسرے تحقیقی مسائل کی تدوین و ترتیب میں علماء مصروف ہیں۔

وہاں یہاں سے زیادہ مہربان ہوں گے کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رحمت کے سوحصوں میں سے ایک حصہ ظاہر کیا ہے اور آخرت میں پورے سوحصوں کے ساتھ مسلمانوں سے برتاؤ کریں گے۔ دیکھئے کیسی اچھی بات ہے کہ جب آخرت میں بھی وہی خدا ہے جو دنیا میں ہے تو پھر ڈرنا کا ہے کا اور یہ اثر محبت کا تھا مولانا کو حق تعالیٰ سے محبت تھی اسی واسطے میں کہتا ہوں کہ تم محبت کی پڑیا کھالو پھر سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ محبت کے بعد تم پٹو گے نہیں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اگر پٹو گے بھی تو اس طرح پٹو گے جس طرح عشاق پٹا کرتے ہیں عشاق کو غیروں کی طرح نہیں پٹوایا کرتے بلکہ یوں ہی برائے نام کچھ سزا دے دیتے ہیں۔ محبوب کو ان کی محبت و عشق کی یہی لاج ہوتی ہے دوسری ایک اور بات ہے گو کہنے کی نہیں مگر جب زبان پر آگئی تو کیوں چھپاؤں وہ یہ کہ عاشق کو محبوب کے ہاتھ سے پٹنے میں بھی مزا آتا ہے ضرب الحبيب زيب (۱) بلکہ محبوب کے سامنے پٹنے میں بھی مزا آتا ہے اسی کو ایک عاشق کہتا ہے۔

بجرم عشق تو ام می کشند و غوغا نیست
تو نیز بر سر بام آ کہ خوش تماشا نیست (۲)

نوٹ: اس وعظ کا بقیہ حصہ اگلے شمارے میں چھپے گا جس کی ابتدا اس عنوان سے ہو رہی ہے (عشق حقیقی اور عشق مجازی کے بعد آثار متحد ہیں)

محبوب کی مار منقی یعنی لذیذ ہے (۲) ”حیری محبت کے جرم میں قتل کرتے ہیں اور اسی کا شور و غل ہے تو بھی بام پر آ جا کہ اچھا تماشا تو ہی ہے“

اخبار الجامعة

محمد منیب صدیقی

ادارۃ اشرف التحقیق۔ جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ۔ لاہور

- ۱۔ گذشتہ ماہ مہتمم جامعہ ہذا حضرت قاری احمد میاں تھانوی صاحب دامت برکاتہم کے بھانجے جناب یوسف اقبال صدیقی "قضائے الہی سے انتقال فرما گئے تھے، تمام احباب سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے، تمام متعلقین و پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ آمین
- ۲۔ ملک میں کورونا کی بڑھتی ہوئی شرح اور ملک کی سیاسی صورت حال پر خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم سب کو چاہئے کہ ملک پاکستان کے لئے بھرپور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے اور ہمارے ملک کو امن، سلامتی و استحکام کا گہوارہ بنائے۔
- ۳۔ حضرت مولانا مشرف علی تھانویؒ کے مواعظ کی طباعت کا سلسلہ بحمد اللہ جاری ہے اور اس سلسلے کا اکتیسواں (31) وعظ "روزے کی غرض و غایت" طبع ہو کر آگیا ہے، ادارہ اشرف التحقیق سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔
- ۴۔ رواں سال وفاق المدارس کے امتحان میں جامعہ کے کل 559 طلباء نے شرکت کی، امتحان دینے والے طلباء کی تفصیل اس طرح ہے:

حفظ	60	تجوید حفاظ	142
دراسات دینیہ	3	تجوید علماء	6
دورہ حدیث	40	موقوف علیہ	36
عالیہ ثانیہ	45	عالیہ اولیٰ	67
خاصہ ثانیہ	66	عامہ ثالثہ	94

تعارف

جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ (رجسٹرڈ) لاہور

علامہ شبیر احمد عثمانیؒ کے ایما پر قاری سراج احمدؒ کی قائم کردہ دین کی وہ عظیم درس گاہ ہے جو ۱۹۴۸ء سے مصروف خدمت ہے۔

اب یہاں الحمد للہ تجوید و قراءات کے ساتھ دورہ حدیث تک وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نصاب کے مطابق تعلیم ہو رہی ہے۔ ادارہ کے نصاب تعلیم کو وفاق المدارس کے نصاب میں اس طرح مدغم کیا گیا ہے کہ طالب علم ثانویہ عامہ کے ساتھ میٹرک اور تجوید بروایت حفص کی تعلیم مکمل کر لے۔ ثانویہ خاصہ کے ساتھ ایف۔ اے / آئی کام اور قراءات سبچہ مکمل ہو جائیں۔ اور عالیہ کے دو (۲) سالوں میں قراءات عشرہ اور بی۔ اے کی تعلیم مکمل کر لے۔ اس کے بعد عالیہ (دورہ حدیث) کا نصاب مکمل کر کے ایک طرف عالم بنے تو ساتھ ہی قراءات عشرہ کا بہترین قاری ہو اور عصری تعلیم میں کم از کم بی۔ اے ہو۔ اور طالب علم کو جامعہ کی اسناد تجوید و قراءات کے ساتھ وفاق المدارس العربیہ اور لاہور بورڈ کی سندت بھی مل جائیں۔

طلباء کا داخلہ انٹرویو کے ذریعہ ہوتا ہے۔ ششماہی اور سالانہ امتحانات تحریری لیے جاتے ہیں اور سالانہ امتحان وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیر انتظام ہوتا ہے جبکہ میٹرک اور ایف۔ اے / آئی کام کا امتحان لاہور بورڈ کے تحت دلوایا جاتا ہے۔ درس نظامی متوسطہ سے دورہ حدیث تک حفظ و ناظرہ و تجوید و قراءات عشرہ، عصری علوم کی ایف اے تک تعلیم اور تحقیق و تصنیف نیز انتظامی امور کیلئے کل ایک سو بارہ (112) افراد کا عملہ مصروف خدمت ہے۔ اس وقت تقریباً 1310 طلباء حفظ قرآن مجید، تجوید و قراءات اور مکمل درس نظامی بشمول دورہ حدیث شریف مع عصری علوم کی تکمیل و تعلیم میں مصروف ہیں۔ اور ہر سال سینکڑوں طلباء حافظ، قاری اور عالم کی سندت حاصل کرتے ہیں۔

ان میں سے 715 طلباء کے قیام و طعام، نقد و وظائف، درسی کتب مہیا کرنے اور علاج معالجہ کی سہولت کی ذمہ داری دارالعلوم پر ہے۔ الحمد للہ درس نظامی کے سال اول سے دورہ حدیث تک تمام طلباء حافظ قرآن ہیں۔ جامعہ کی طرف سے ہر ماہ ”ماہنامہ الامداد“ کے ذریعہ دینی معلومات پر مشتمل حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کا ایک وعظ یا علماء دیوبند کا کوئی ایک کتابچہ شائع کر کے تقسیم کیا جاتا ہے۔ ادارہ اشرف التحقیق میں ماہر علماء احکام القرآن کی تدوین کا کام مکمل کر چکے ہیں جس کی تیرہ (۱۳) جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔

نیز تحفۃ القاری محل مشکلات البخاری کی نو جلدیں طبع ہو چکی ہیں بقیہ پر کام جاری ہے ”جمیل الفتاویٰ“ اور بعض دوسرے تحقیقی مسائل کی تدوین و ترتیب میں علماء مصروف ہیں۔

ماہنامہ اہل اسلام لاہور

مئی 2021

ہر درجہ میں نماز ظہر سے قبل امت مسلمہ کے لئے روزانہ دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
جامعہ کا کوئی سفیر چندہ کے لئے نہیں۔ نہ جمعہ و عیدین یا جلسہ کے اجتماعات میں چندہ کی اپیل کی جاتی ہے۔
البتہ جو احباب مدرسہ کو ماہانہ عطیات دیتے ہیں ان سے وصولی کے لئے محصل مقرر ہے۔ حکومت کے کسی ادارہ
سے کسی قسم کی مالی امداد نہیں لی جاتی۔ اگر آپ اپنا تعاون خود نہ پہنچا سکیں تو مدرسہ میں اطلاع کر دیں محصل جاکر
لے آئے گا۔

اس وقت ماہانہ اخراجات تقریباً تین لاکھ اٹھارہ ہزار نو سو چار (5318904) روپے ہیں۔
یہ تمام مصارف محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے زکوٰۃ و صدقات اور عام عطیات سے پورے ہوتے ہیں۔
آپ بھی اس عظیم صدقہ جاریہ میں نقد و جنس گندم، چاول وغیرہ کی صورت میں بھر پور حصہ لے کر اپنے
والدین، اعزہ اور اولاد کے لئے ذخیرہ آخرت فراہم کیجئے۔
الحمد للہ دارالعلوم تعلیمی، تحقیقی اور تبلیغی خدمات میں روز افزوں ترقی کر رہا ہے۔ اس وقت دارالعلوم اسلامیہ سات
مختلف برانچوں میں خدمات انجام دے رہا ہے۔

لیکن اس کے باوجود جگہ کی قلت کام میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جس کے حل کے لئے شہری آبادی سے قریب تر
بڑی جگہ کی تلاش جاری ہے۔ بڑی جگہ کے لئے بڑے وسائل کی بھی ضرورت یقینی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں
جامعہ دارالعلوم سے محبت رکھنے والے حضرات جگہ کی نشاندہی اور وسائل کی فراہمی میں مقدور بھر حصہ لیں گے۔

مجلس منظمہ و مہتمم جامعہ دارالعلوم اسلامیہ لاہور

مرکزی درس گاہ ۲۹۱- کامران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور فون: 35422213- 35422206

دارالعلوم اسلامیہ پرانی انارکلی چرچ روڈ لاہور۔ فون: 37353728

دارالصلاح عباس بلاک مصطفیٰ ٹاؤن لاہور۔ فون: 35410311

مدرسہ فاروق اعظم گلشن راوی لاہور جامع مسجد رضا بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور

مسجد ابو بکر راوی بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور

0333-4664165

معراج النساء سکول، نتھے خالصہ مانگا، ضلع قصور فون: 0301-4099095

1- جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کا آن لائن بینک اکاؤنٹ نمبر 6010049533100010

دی بینک آف پنجاب کریم بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور برانچ کوڈ (0060)

2- 0110-557-7 یو۔ بی۔ ایل ٹن روڈ برانچ لاہور (برانچ کوڈ 1007)